

阿彌陀經疏鈔事義

△第一卷

雲棲寺 一號

宋咸淳臨安志。寺名雲棲。

出寺觀類第十五葉

在錢塘五雲山

後。詳具雲棲碑記。治平二年。改名棲真寺。今日雲棲。復其舊也。

知所先後 七號

大學聖經章。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。註。本始所先。末終所後。

守約施博 七號

雲棲法彙 爾它花少耳義

孟子曰言近而指遠者善言也守約而施博者善道也。註。守約是修身。施博是天下平。

與知與能 十號

中庸君子之道費而隱。夫婦之愚可以與知焉。及其至也。雖聖人亦有所不知焉。夫婦之不肖可以能行焉。及其至也。雖聖人亦有所不能焉。

卽本智而求佛智 十一號

華嚴玄談云。眞妄交徹。卽凡心而見佛心。理事雙修。卽本智而求佛智。本智者。卽眾生本有之智。佛智者。卽究竟果佛之智。

畫虎不就 十二號

東漢光武時。伏波將軍馬援征蠻。遺書誠子曰。效季良不得。陷爲天下輕薄子。所謂畫虎不成。反類狗者也。

反落一籌 十二號

籌算也。張良云。請借前箸。籌之是也。又古人飲博。以籌記罰。楊纂怒尹君不同己判。欲更之。執筆沈吟。久之。曰。纂輸一籌。

嫂溺援之以手 十二號

淳于髡曰。男女授受不親。禮與。孟子曰。禮也。嫂溺。則

援之以手乎。曰。嫂溺不援。是豺狼也。男女授受不親。禮也。嫂溺援之以手者。權也。

倚門而望 十二號

王孫賈齊湣王臣。淖齒弑湣王。王孫賈未有討賊意。歸寧其母。母曰。汝朝出而晚歸。則吾倚門而望。汝暮出而不還。則吾倚閭而望。汝今事王。王出走。汝不知其處。何面目立天下乎。賈於是與國人攻淖齒。

君子恥其言而過其行 十二號

出論語

事必師古 十三號

傳說對商高宗。事不師古。以克永世。匪說攸聞。

父曰。吾怙母曰。吾恃。

十四號

詩經。無父何怙。無母何恃。怙。覆冒之意。恃。倚賴之意。

劬勞之德。昊天罔極。

十四號

詩經。哀哀父母。生我劬勞。欲報之德。昊天罔極。

螟蛉異姓。

十四號

詩經。螟蛉有子。蜾蠃負之。教誨爾子。式穀似之。

懷慕終身。

十四號

孟子曰。人少則慕父母。知好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不得於君。則熱中。大孝終身慕父。

母五十而慕者。予於大舜見之矣。

左右無方 十四號

禮記檀弓篇。事親有隱而無犯。左右就養無方。

定省不違 十四號

禮記曲禮上篇。凡爲人子者。冬溫而夏清。昏定而晨省。

既竭心思 十四號

孟子曰。堯舜之道。不以仁政。不能平治天下。又曰。既竭心思焉。繼之以不忍人之政。而仁覆天下矣。

心之官則思 十四號

心之官則思。思則得之。不思則不得也。

出孟子。官猶司也。職掌之。

謂得得其理也。

精誠之極鬼神與通

十五號

管子曰。思之思之。又重思之。思之不得。鬼神其將通之。非鬼神通之。精誠之極也。

孺子封侯

十六號

漢高帝初起時。魏無知薦陳平才可用。以爲護軍中尉。及得天下。封功臣。陳平封曲逆侯。平曰。臣非魏無知。何繇得進。願讓封。帝曰。陳平可謂不背本矣。乃更官魏無知。陳平微時。爲里社分肉。甚均。社老稱孺子

雲棲法彙

羽它飛少厚寔

善宰。平曰。使平宰天下。亦如是肉矣。孺子遂以此知名。

用蠡測海。恃管窺天。

十七號

京方朔答客難曰。以管窺天。以蠡測海。以挺撞鐘。豈能通其條貫。考其淺深。發其音聲哉。

蟻山風水

二十二號

蓮宗寶鑑云。餘門學道。如蟻子上於高山。念佛往生。似風帆揚於順水。

田蛙井鮒

二十三號

莊子曰。田蛙不可語於海者。拘於墟也。易經井卦九

二爻井谷射鮒。

曝顯 二十六號

華嚴玄談云。上德聲聞。杜視聽於嘉會。積行菩薩。曝顯鱗於龍門。言積行菩薩不能入華嚴大道。如禹門三級。魚躍不過者。曝顯而還。

永嘉擬之螢光 二十六號

證道歌云。有二比丘犯姪殺波離。螢光增罪結維摩。大士頓除疑。猶如赫日消霜雪。

不淨錯施爐鞴數息不利塚人 二十六號

舍利弗教二弟子修不淨觀。及數息觀。久之無益。心

欲反道。往見佛。佛問在家業何行。修數息者曰。守墳塚。修不淨者曰。冶金器。佛令二人易觀。修之不久。皆證道果。

三心圓發

二十七號

觀經上品上生章。一者至誠心。二者深心。三者回向發願心。

乾曰大生坤曰廣生

二十七號

繫辭云。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

寶鏡遁妖

二十七號

隋王度得寶鏡。爲縣令。縣中有大樹。樹有神。令至者必祭。否則爲祟。度令人夜懸寶鏡於樹。其夜大雷雨。則晨視之。樹粉碎。有大蛇死樹下。又遇逆旅。見其家有女殊色。主人云。數月前有客攜至此。云續當來取。迄今杳然。度心疑其非人。潛出鏡。女卽惶駭。請死。曰。我乃狐也。惑人多矣。今死於君手。乞藏鏡。卽當受死。度曰。藏鏡。汝得無遁乎。妖曰。神物所燭。何處隱形。願得一醉而死。與之酒。大醉而寢。就視之。老狐死於牀上。其餘種種靈異。不可盡述。

七年之病 二十八號

孟子曰。今之欲王者。猶七年之病。求三年之艾也。

如牛壞車 二十九號

如牛以牽車爲苦。便壞其車。主人復造。如人厭身爲苦。速滅其身。不知此身雖滅。復受餘身。

生身尊特。猶待辯疑 四十二號

有言六十萬億那由他之身。乃是生身。蓋淨土之身。勝於穢土。穢土生身。丈六淨土生身。宜爾許高大也。知禮法師以十三重問答。辯此決是尊特身也。山妙宗鈔

菩薩六念 四十三號

念佛。念法。念僧。念天。念戒。念施。念佛者。慈悲導師。念

法者。三世佛母。念僧者。人天福田。念天者。長壽安樂。
念戒者。清淨身心。念施者。普濟貧窮。

十心向往 四十三號

一。於眾生起大慈。無損害心。二。於眾生起大悲。無逼
惱心。三。於佛法不惜身命。樂守護心。四。於一切法發
生勝忍。無執著心。五。不貪利養敬重。淨意樂心。六。求
佛種智。於一切時無忘失心。七。於眾生尊重恭敬。無
下劣心。八。不著世論。於菩提分生決定心。九。種諸善
根。無有雜染清淨之心。十。於諸佛捨離諸相。起隨念
心。

諸天共器食有精麤

四十五號

淨名經云。譬如諸天共寶器食。隨其福德。食色有異。

三獸同河渡分深淺

四十五號

永嘉集云。譬夫象馬兔渡河。足有短長。而分深淺。

十門推本

四十六號

一。音聲語言。二。名句文身。三。通取四法。四。諸法顯義。五。攝境唯心。六。會緣入空。七。理事無礙。八。通攝所詮。九。事事無礙。十。海印炳現。

香飯作佛事

四十七號

淨名經云。眾香國中。香積如來。以香飯而作佛事。

尊者無說我乃無聞 四十八號

空生晏坐石室中。空中帝釋天散花供養。空生曰。散花者誰。曰。我天帝釋也。何以散花。曰。以尊者善說般若。尊者曰。我本無說。帝釋曰。尊者無說。我乃無聞。無說無聞。乃真說般若也。

宗有十門 五十號

一。我法俱有。二。法有我無。三。法無去來。四。通現假實。五。俗妄真實。六。諸法但名。七。三性空有。八。真空絕相。九。空有無礙。十。圓融具德。

支婁讖等五譯人 五十二號

支婁讖。後漢時人。光武中興。故名。後漢明帝。光武子也。康僧愷。魏人。曹丕繼漢。國號魏。支謙。三國孫吳時人。宋法賢。趙宋時人。元魏菩提流志。南北朝魏人。拓跋氏。改姓元。國號魏。

周有嬴秦。南北朝有苻秦。姚秦。五十五號

周時有非子者。伯益之後。善養馬。周平王愛之。封於陝。國號秦。是爲嬴秦。嬴其姓也。苻秦。東晉時氏種也。苻堅強盛。據關中。國亦號秦。是爲苻秦。姚秦。羌種也。姚萇爲苻堅將。後堅爲晉所敗。萇遂據關中。傳子興。是爲姚秦。

周禮掌四方之語 五十五號

東方曰寄。南方曰象。西方曰狄鞮。北方曰譯。皆官名。寄言能寄寓風俗之異於此。象言能倣象風俗之異於彼。鞮則欲別其服飾之異。譯則欲辯其語言之異。周官通謂之象胥。而世俗通謂之譯也。又譯釋也。猶言謄也。謂以彼此言語相謄釋而通之也。

遣將呂光

五十六號

秦苻堅建元十三年。使呂光伐龜茲。破之。擁眾歸至涼州。因據州稱涼王。光死。姪呂隆降晉。乃迎什師入關。居逍遙園。

孤山十疏流通

五十八號

文殊般若經。佛遺教經。般若心經。瑞應經。四十二章經。不思議法門經。無量義經。普賢觀經。阿彌陀經。首楞嚴經。世稱十經疏主。

其麗不億

五十八號

詩云。商之孫子。其麗不億。

寶王論

五十八號

草堂飛錫法師作念佛三昧寶王論。

龍舒等

五十八號

龍舒居士。王日休。作淨土文。無盡居士。張商英。有求

生淨土文。侍郎王古直作淨土決疑集。吳郡沙門大佑作淨土指歸集。無功居士王闓作淨土自信錄。慈雲懺主遵式作淨土略傳。

徑路修行

五十八號

善導和尚偈。漸漸雞皮鶴髮。看看行步龍鍾。云云惟有徑路修行。但念阿彌陀佛。

神棲安養

五十八號

永明壽禪師作神棲安養賦。

諸家懷淨土詩

五十八號

宋中峰本禪師。元西齋楚石琦禪師等。

雲棲法彙

爾它荒少厚矣

卜

枝低只爲罽金臺

六十號

我師一念登初地。佛國笙歌兩度來。惟有門前

云云

空谷毒峰天奇

六十三號

皇明空谷隆禪師有空谷集。毒峰善禪師有語錄。天
奇瑞禪師號煒絕老人有煒絕集。

羣星悉皆拱北

六十五號

論語云爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星拱之。

圓照標名蓮境

六十五號

宋宗本常州無錫人。初參天衣懷禪師。念佛有省。後
遷淨慈雷峰材法師。神遊淨土。見一華殊麗。問之曰。

待淨慈本禪師。又資福曦公。至慧林。禮足施金而去。人詰其故。曰。吾定中見金蓮華。人言以俟禪師。蓋師雖在宗門。兼修淨土。後臨終坐逝。諡圓照。

僧叡蓮華出榻 六十五號

僧叡從羅什法師。稟受經義。後預廬山蓮社。宋元嘉十六年。忽告眾曰。吾將行矣。面西合掌而化。眾見叡榻前一金蓮華。倏爾而隱。五色香煙從其房出。

文潞公蘇長公 六十六號

文彥博爲宋宰相。封潞公。蘇軾爲翰林學士。與弟轍俱有盛名。故號長公。

岐黃 六十六號

岐伯與軒轅黃帝問答。作內經等書。爲醫家祖。

清照說偈西歸 六十六號

宋慧亨住武安。稱清照律師延壽。初依靈芝習律。專修淨業六十年。臨終集眾念佛。爲說偈曰。彌陀口口誦。白毫念念想。持此不退心。決定生安養。

捨仙學而回心淨業 六十六號

宋葛濟之。句容人。世事仙學。妻紀氏。獨精誠念佛。元嘉三年。方在機杼。忽覺空中清明。因投杼。仰瞻四表。見西方有佛現身。寶蓋幢旛。映蔽雲漢。喜曰。經言無

量壽佛。其卽此耶。面佛作禮。濟之驚異。就之。紀氏指示佛所。濟之亦見半身。俄而隱沒。祥雲五彩。親里咸覩焉。自是歸佛法矣。

焚仙經而專修觀經 六十六號

後魏曇鸞。性嗜長生。受陶隱君仙經十卷。後遇菩提流支。乃問曰。佛有長生不死術乎。支笑曰。長生不死。吾佛道也。乃授十六觀經。學此。則三界無復生。六道無復往。其爲壽也。河沙劫石。莫能比焉。此吾金仙氏之長生也。曇大喜。遂焚仙經。而修淨業。

冥君敬禮 六十六號

永明壽禪師入滅後。有僧自臨安來。經年遶師塔。人問故。曰。我病入冥。見殿左供一僧像。王勤致禮敬。密詢其人。則曰。此杭州永明壽禪師也。凡死者皆經冥府。此師已徑生西方上品矣。王以其德。故敬禮也。

羅刹休心

六十六號

有羅刹在一聚落。其民人日送子與食。有子歸信三寶。一心念佛。遂不能食。得歸。

擬議

六十六號

易云。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

卜以決疑不疑何卜

六十六號

唐太宗爲秦王時。與太子建成相忌。欲舉兵。眾議恐不勝。命卜之。張公謹取龜投地。曰。卜以決疑。不疑何卜。

△第二卷

天台六卽 一號

一。理卽佛。一切眾生皆有佛性。二。名字卽佛。知識經卷。聞名知字。三。觀行卽佛。依教修行。卽五品位。四。相似卽佛。相似解發。十信位。五。分證卽佛。分證分破。初住至等覺位。六。究竟卽佛。智斷圓滿。妙覺位。

華嚴明十身佛 一號

一正覺佛。二願佛。三業報佛。四住持佛。五涅槃佛。六法界佛。七心佛。八三昧佛。九本性佛。十隨樂佛。

當暗中有明。當明中有暗。

九號

南嶽石頭和尚參同契曰。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相覩。明暗各相對。比如前後步。

讀古

十二號

齊桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋椎鑿而上曰。君之所讀者何書。公曰。古人之書。曰。古人存乎。公曰。往矣。曰。然則君之所讀者。古人之糟粕也。公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。有說則生。無說則死。曰。請以

臣之業觀之。斲輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不疾不徐。得之心而應之手。有數存焉。臣不能喻臣之子。臣之子不能得之於臣。是以行年七十而老斲輪。夫古之人。其不可傳者已往矣。然則公之所讀者。其古人之糟粕也已。

瑜伽四義 十二號

瑜伽第六云。略繇四義。故稱我聞。一爲世間語便易。故。二爲隨順世間故。三爲斷除定無我怖畏故。四爲宣說自他得失。令生決定信解心故。

弘廣菩薩之所流通 十四號

涅槃經第四十卷。佛告文殊師利。阿難比丘。是吾之弟。給事我來。二十餘年。所可聞法。具足受持。喻如瀉水。置之器。是故我今顧問阿難。爲在何所。欲令受持。是涅槃經。善男子。我涅槃後。阿難比丘。所未聞者。弘廣菩薩。當能流布。

阿難求三願 十四號

一。不受佛故衣。二。不隨佛受別請。三。二十年法請重說。

周正建子夏正建寅 十五號

今之正月初昏時。斗柄指寅。十二月指丑。十一月指

子。夏時取人生於寅。故以建寅爲歲首。商取地闢於丑。故建丑爲歲首。周取天開於子。故建子爲歲首。而建寅爲正。

三三昧 十六號

有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。

百八三昧 十六號

首楞嚴三昧。寶印三昧。師子遊戲三昧。妙月三昧。月幢相三昧。乃至離著虛空無染三昧。

孔恩周急 十七號

論語。孔子云。君子周急不繼富。

岐政先癯 十七號

孟子舉文王治岐之政。曰。老而無妻曰鰥。老而無夫曰寡。老而無子曰獨。幼而無父曰孤。此四者。天下之窮民而無告者。文王發政施仁。必先斯四者。詩曰。哿矣富人。哀此癯獨。

四邪命食 十九號

一方口食。曲媚權勢。通使四方。二維口食。種種呪術。卜算吉凶。三仰口食。仰觀星宿。以自活命。四下口食。種植田園。和合湯藥。

千里面談 二十號

唐太宗爲秦王時。在軍中。使房玄齡入奏事於高祖。高祖笑曰。玄齡爲吾兒奏事。雖隔千里。猶如面談。

久在泗濱相依陳蔡

二十號

山東泗水之濱。有杏壇。是孔子與弟子談道處。孔子將適楚。道過陳蔡。陳蔡大夫發徒圍之。此時十哲皆從。顏淵。閔子騫。冉伯牛。仲弓。宰我。子貢。冉有。季路。子游。子夏。

十六大國

二十三號

五天竺國。如舍衛王舍等。

顏閔無文游夏缺行

二十四號

顏閔卽顏淵閔子騫列在德行之科游夏卽子游子夏在文學科。

目連化身降龍 二十五號

難陀跋難陀兄弟居須彌邊海佛嘗飛空上忉利宮是龍瞋恨云何禿人從我上過後時佛欲上天是龍吐黑雲闇霧隱翳三光諸比丘咸欲降之佛不聽目連云我能降是龍佛卽許之其龍以身遶須彌七匝尾拖海水頭枕山頂目連倍現其身遶山十四匝尾拖海外頭枕梵宮是龍瞋盛雨金剛砂目連變砂爲寶華輕軟可愛猶瞋不已目連化爲細身入龍身內。

從眼入耳出。從耳入鼻出。龍受苦痛。其心乃服。

外道移山制之不動 二十五號

外道師徒五百。用呪移山。經一月日。簸峨已動。目連念言。此山若移。多所損害。卽於山頂結跏。山還不動。外道相謂。我法山動。計日必移。云何安固。還若於初。必是沙門使爾。自知力弱。歸心佛法。

一城釋種舉之梵天 二十五號

瑠璃大王滅釋種。目連欲救。佛以定業難逃。不允其請。目連以神力。將鉢盛五百釋種。托至梵天。瑠璃王滅釋之後。舉鉢視之。唯血水而已。故知業力。佛亦不

能救也。

止車燒堂 二十五號

耆域善知方藥。生忉利天。目連因弟子病。乘通往閻。值諸天出游。耆域乘車不下。但合掌而已。目連以神力駐之。耆域云。諸天受樂。忽忽不暇相看。尊者欲何所求。目連具說來意。答云。斷食爲要。目連放之。車乃得前。帝釋與脩羅戰勝。造得勝堂。樓臺七寶。莊嚴奇特。梁柱支節。皆容一綖。不相著而能相持。天福之力能如此。目連飛往。帝釋將之看堂。諸天女皆羞目連。悉隱避不出。目連念帝釋著樂。不修道本。卽以神通。

燒得勝堂。赫然崩壞。仍爲帝釋廣說無常。帝釋歡喜。後堂儼然。無灰煙色。

子繫母故 二十五號

尊者幼喪父。母欲改適。因子繫故。不遂其心。猶繩繫扇。故曰扇繩。

馬麥之報 二十八號

佛與弟子。三月在毗蘭邑。食馬麥。以償宿報。獨憍梵於天上受供。

尸利沙國 二十八號

大國名

塔猶卻貝 二十九號

阿育王禮諸羅漢塔。次至薄拘羅塔。而說偈言。雖白
練無明。於世少利益。因供二十貝子。而貝子從塔飛
出。來著王足。諸臣驚怪。以生平閒靜少欲。其塔猶有
是力。又外國用貝。如此土用錢。人以貝供尊者。塔前貝卽落地。以示不受。

不假璣衡 二十九號

璿璣玉衡也。註。璿。美珠也。璣。機也。以璿飾璣。所以象天之體轉運也。衡。橫也。謂衡簫也。以玉爲管。橫而設之。所以窺璣而齊七政之運行。猶今之渾天儀也。

比之螺蛤 三十號

阿菴樓馱聽法之次。多昏睡。佛責云。咄咄何爲睡。螺螄蚌蛤類。一睡一千年。不聞佛名字。

難兄難弟 三十號

東漢太丘長陳實生二子。曰元方。季方。俱有俊才。二子之子。各論父功德。詣祖決其優劣。實曰。元方難爲兄。季方難爲弟。

文殊十瑞 三十三號

一。光明滿室。二。甘露盈庭。三。地涌七珍。四。神開伏藏。五。雞生鳳子。六。豬婉龍豚。七。馬產麒麟。八。牛生白澤。九。倉變金粟。十。象生六牙。

詳有五名 三十七號

一云尊重。一名威猛。一云降伏。一云 一云

龍蛇混雜。凡聖交參 三十八號

無著禪師禮五臺。遇文殊化老翁。問云。南方佛法。如何住持。著云。末法僧尼。少持戒律。無著云。此間佛法。如何住持。翁云。龍蛇混雜。凡聖交參。

命在呼吸 三十九號

四十二章經云。佛問沙門。人命在幾間。答言。數日間。曰。子未知道。又問。人命在幾間。曰。飯食間。佛言。子未知道。又問。人命在幾間。答云。人命在呼吸間。佛言。子

知道矣。

十種權實淨土 四十四號

華嚴合論第一阿彌陀經淨土。第二觀無量壽佛經淨土。此二是權未實。第三維摩經淨土。是實未廣。第四梵網經淨土。是實未廣。第五摩訶首羅天淨土。第六涅槃經淨土。此二是權未實。第七法華經三變淨土。亦是權未實。第八靈山會所指淨土。是實非權。第九唯心淨土。是實淨土。第十毗盧所居淨土。是實淨土。

楞嚴深呵 四十四號

楞嚴破想陰文云。都指見在。卽爲佛國。無別淨居。及金色相。

多歧亡羊 四十五號

列子載楊子之鄰人亡羊。旣率其黨。又請楊子之豎子共追之。楊子曰。一羊何追者之眾。曰。多歧路已而返。竟不得羊。曰。歧路之中。又有歧焉。不知所之故也。故曰。大道以多歧亡羊。學者以多方喪生。

專注中鵠 四十五號

鵠皮革中之的也。射侯用皮。其中畫鵠以爲的。

見卵而求時夜 四十五號

莊子曰。且汝亦太早計。見卵而求時夜。見彈而求鶚
炙。時夜。雞也。見卵而卽望其報曉。甚言欲之極也。

體露金風

四十六號

僧問雲門。樹彫葉落時如何。門云。體露金風。

瑜伽一百一十苦

五十二號

詳具論中

二十四樂三十益

五十四號

詳具彼鈔彼論

聖解還成魔境

五十六號

楞嚴經云。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

雲棲法彙

爾它危少耳矣

三

佛見早墮鐵圍 五十六號

經云佛言文殊昨夜起佛見法見被吾貶向二鐵圍山。

牛羊絕牧 五十七號

孟子曰牛山之木非無萌蘖之生焉牛羊又從而牧之是以若彼濯濯也謂牧養牛羊而戕其芽也。

過迦旃鄰陀 五十九號

迦旃鄰陀者天竺柔輦草名也觸之者能生樂受。

庭前柏樹 六十號

僧問趙州如何是祖師西來意州云庭前柏樹子。

檻外藥欄 六十號

僧問雲門。如何是清淨法身門。云。花藥欄。

八種清風 六十六號

世間八風。謂條風。明庶風。清明風。景風。涼風。閭闔風。不周風。廣莫風。然彼土無四時。或應八方。或對八卦。或自有八種。不必強爲之說。

堯處茆茨 六十七號

唐堯爲天子時。宮室儉素。茆茨不翦。謂以茆茨草蓋屋。而不翦齊其簷。極言其朴陋也。

箕諫象玉 六十七號

箕子紂之叔父。紂作象箸。箕子歎曰。彼爲象箸。必爲玉杯。則遠方珍怪之物至矣。遂入諫。紂不聽。囚之。

舜在畎畝

六十七號

孟子曰。舜發於畎畝之中。書曰。帝耕於歷山。

警蹕冕旒

六十七號

天子出陳警。入陳蹕。天子儀仗也。冕冠也。天子十有二旒。

有天下不與

六十七號

論語云。巍巍乎。舜禹之有天下也。而不與焉。註。不與。猶言不相關。言其不以位爲樂也。

誦斯偈者尙致口出青蓮華香 七十一號

昔有女尼。日誦法華經。青蓮華香。白蓮華香。二句後。世因感口有蓮華香之報。

營修世福爲有漏因 七十五號

達摩初見梁武帝。帝問。寡人造寺寫經。度僧無數。有功德否。祖云。實無功德。帝曰。何以無功德。師曰。此但人天小果。有漏之因。如影隨形。雖有非實。帝曰。如何是真實功德。答曰。淨智妙玄。體自空寂。如是功德。不以世求。

△第三卷

壘鳴簾奏 二號

壘土簾竹。二器互相唱和。詩云。伯氏吹壘。仲氏吹簾。

玉振金聲 二號

孟子曰。集大成也者。金聲而玉振之也。註。金鐘也。聲宣也。八音未作。則先擊鎛鐘以宣其聲。玉磬也。振收也。俟其既闕後。擊特磬以收其韻。

哀矣不傷樂而不泆 二號

論語。子曰。關雎樂而不淫。哀而不傷。註云。淫者。樂之過而失其正者也。傷者。哀之過而害於和者也。泆。卽淫也。

羽寂宮沈 二號

宮商角徵羽。號爲五音。

當平心地則世界平 三號

持地菩薩。於普光佛時。爲比丘。平填道路。至毗舍如
來時。國大王延佛設齋。爾時菩薩平地待佛。佛摩頂
云。當平心地。則世界平。

心有高下。丘陵坑坎 三號

維摩經云。舍利弗言。我見此土。丘陵坑坎。荆棘沙磧。
土石諸山。穢惡充滿。螺髻梵王言。仁者心有高下。不
依佛慧。故見此土爲不淨耳。於是佛以足指按地。卽

時大千世界珍寶嚴飾。

夜氣清明

六號

孟子曰。其日夜之所息。平旦之氣。其好惡與人相近也者。幾希。謂一日之間。汨沒於物欲。其氣昏濁。平旦之時。其氣清明。所好惡與人相近。不至大背於人情也。

三種意生身

七號

一。三昧樂正受。意生身。屬聲聞。二。覺法自性。性意生身。屬菩薩。三。種類俱生。無行作意生身。屬佛。

四種三昧

九號

一常行三昧。般舟九十日爲期。專念彼佛。亦云佛立三昧。二常坐三昧。文殊問般若。九十日爲期。專緣法界理。不兼餘事。亦云一行三昧。三半行半坐三昧。方等法華等懺。限期不定。或三七日。七日。十日等。上三實相理觀。四非行非坐三昧。諸經行法。不專行坐。並屬此攝。卽隨自意三昧。此一唯事觀。

釋迦調達宿因 十二號

釋迦佛與調達。往昔爲共命鳥。一爲調達者睡。一爲釋迦佛者醒。醒者因取香菓而食。香氣芬然。睡者覺而惡曰。何瞞我而食也。吾當以毒菓害之。遂食毒菓。

二命俱喪。

由之瑟 十二號

子曰。由之瑟。奚爲於丘之門。註言其聲之不和與己不同也。

鄭之聲 十二號

孔子曰。放鄭聲。遠佞人。鄭聲淫。佞人殆。

黃鍾大呂 十二號

樂有十二律。黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射爲陽六律。大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰六律。

二十二根 十四號

信進念定慧憂喜苦樂捨眼耳鼻舌身意共十六根。男根女根未知欲知根已知根命根具知根。

五邪命 十六號

一爲利養詐現異相。二爲利養自說功德。三占相吉凶爲人說法。四高聲現威令人畏敬。五說得供養以動人心。

扞格 十九號

禮記學篇扞格而不勝。註扞拒扞也。格讀如凍洛之洛。謂如地之凍堅強而難入也。

一暴十寒 二十號

孟子曰。雖有天下易生之物也。一日暴之。十日寒之。未有能生者也。

六律交唱 二十四號

陽六。陰六。同前。

八音克諧 二十四號

此書經舜典后夔之語。八音克諧。無相奪倫。神人以和。
八音者。金。石。絲。竹。匏。土。革。木。諧和也。

三法忍 二十五號

音響忍。柔順忍。無生忍。

忉利天鼓 二十五號

華嚴經云。忉利諸天。著五欲樂。行放逸時。天鼓之中。自然出音。告彼天子。此樂無常。莫行放逸等。

雷音寶林

二十五號

雷音。例忉利寶林。例天鼓。

虛空及性功德

二十七號

虛空功德者。往生論頌云。無量寶交絡。羅網虛空中。種種鈴發響。宣吐妙法音。性功德者。頌云。正道大慈悲。出生善根故。

猶是王老師兒孫

三十七號

黃蘗到南泉。一日齋時。捧鉢向南泉位上坐。南泉下。

來見。便問長老。什麼年中行道。師云。威音那畔。泉云。猶是王老兒孫。

三轉四諦 三八號

一示相轉。此是苦。逼迫性。此是集。招感性。此是滅。可證性。此是道。可修性。二勸修轉。此是苦。汝應知。此是集。汝應斷。此是滅。汝應證。此是道。汝應修。三作證轉。此是苦。我已知。此是集。我已斷。此是滅。我已證。此是道。我已修。

洛闍一行 三十八號

洛闍。漢武帝時人。精於歷數。漢時改正朔。其所定也。

算周天數云。後幾百年。當有差訛。必有聖人出而正之。唐玄宗時。僧一行果出。復定歷數。

九章

三十八號

一方田。二粟布。三差分。四少廣。五商均。六均輸。七當程。八盈朒。九勾股。

置子莊獄

四十三號

孟子謂戴不勝曰。有楚大夫於此。欲其子之齊語也。則使齊人傳諸。使楚人傳諸。曰。使齊人傳之。曰。一齊人傳之。眾楚人咻之。雖日撻而求其齊也。不可得矣。引而置之莊嶽之間數年。雖日撻求其楚。亦不可得。

引正金身
三
矣。莊嶽齊街里名。

願受天樂 四十八號

昔有貧女。處於糞聚。以人民所棄殘餘滓汁爲食。迦葉從乞。以汁供養。尊者問其所願。云。欲生天。數日命終。生忉利天。福勝餘天。

願作冥王 四十八號

毗沙國王。與維陀始王。共戰。兵力不如。因立誓言。願我來世爲地獄主。治此罪人。十八大臣亦復如是。今地獄主。毗沙國王。是十八獄主。十八大臣是。

若合符節 四十八號

孟子論舜與文王得志行於中國若合符節。註云符節以玉爲之。篆刻文字而中分之。彼此各藏其半。有故則左右相合爲信也。若合符節言其同也。

登龍與瀛

四十九號

東漢李膺尙氣節。孤高峻白。少所交與。人被其容接者。以爲登龍門焉。唐太宗開弘文館。以杜如晦。虞世南。褚遂良等十八人爲學士。人羨其榮。以爲瀛洲之選。

大士求登蓮錄

四十九號

長蘆蹟禪師建蓮華勝會。普勸念佛。一夕夢一人烏

巾白衣風貌清美。揖而曰。願入蓮華勝會。乞書一名。
蹟問何名。答曰。普慧書已。又云。家兄普賢亦乞併書。
蹟覺而簡華嚴離世間品。有二菩薩名。遂爲會首云。
論語子曰。里仁爲美。擇不處仁焉得智。

矛盾 五十號

矛。鎗也。卽槍戈之屬。盾。干也。排也。昔人雙賣二事。各
歎其勝。歎盾云。矛刺不入。歎矛卽云。能穿十重之盾。
智者語云。我買汝矛。還刺汝盾。入與不入。卽無辭矣。

詰老青公 五十五號

詰老者住京師大刹。四十年不睡坐禪。精苦如此。坐化後。紙襖亦燒出舍利。以不修西方。後生大富貴處。青公者。卽青草堂。年九十餘。有曾家婦人。常爲齋供。及布施衣物。和尚感其恩。乃言老僧與夫人作兒子。一日婦人果生子。及詢草堂已坐化矣。後官至宰相。

皎然覆轍

五十五號

漢賈誼曰。前車覆轍後車戒。

直觀三道顯本性佛

五十八號

三道惑業苦也。觀惑卽般若。業卽解脫。苦卽法身。三德圓融。是本性也。

祀祖七廟

六十三號

禮記云。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟共爲七。

教民七年

六十三號

論語云。善人教民七年。亦可以卽戎矣。

淨名八法

六十八號

一。饒益眾生而不望報。二代一切眾生受諸苦惱。所作功德盡以施之。三等心眾生謙下無礙。於諸菩薩視之如佛。四所未聞經聞之不疑。五不與聲聞而相違背。六不嫉彼供不高己利。而於其中調伏其心。七常省己過。不訟彼短。八恆以一心求諸功德成就。八

法。於此世界。行無瘡。尤生於淨土。

華嚴十念藏

六十八號

一寂靜念。二清淨念。三不竭念。四明徹念。五離塵念。
六離種種塵念。七離垢念。八光耀念。九可愛樂念。十
無障礙念。

德雲二十一種念佛門

六十八號

一智光普照。二令一切眾生。三令安住力。四令安住
法。五照耀諸方。六入不可見處。七住於諸劫。八住一
切時。九住一切剎。十住一切世。十一住一切境。十二
住寂滅。十三住遠離。十四住廣大。十五住微細。十六

住莊嚴。十七住能事。十八住自在心。十九住自業。二十住神變。二十一住虛空。

傳法四句偈

七十號

達摩初祖。付二祖神光偈云。吾本來茲土。傳法度迷情。一華開五葉。結果自然成。

印心四卷經

七十號

祖對二祖曰。吾有楞伽四卷。亦用付汝。卽是如來心要法門。令諸眾生開示悟入。

仁道難熟。他道有成

七十四號

孟子曰。五穀者種之美者也。苟爲不熟。不如萑稗。夫

仁亦在乎熟之而已矣。

△第四卷

時時示時人時人自不識

四號

古云。彌勒真彌勒。化身千百億。時時示時人。時人自
不識。

指掌

十六號

語云。其如視諸斯乎。指其掌。言易曉也。

堯仁舜孝禹儉湯寬

二十二號

堯仁者。鑑云。堯仁如天。舜孝者。舜父頑。母嚚。象傲。克
諧以孝。禹儉者。菲飲食。而致孝乎鬼神。惡衣服。而致

美乎黻冕。卑宮室。而盡力乎溝洫。湯寬者。伊尹贊湯曰。代虐以寬。

割雞焉用牛刀 二十四號

語云。子之武城。聞弦歌之聲。夫子莞爾而笑曰。割雞焉用牛刀。註曰。武城。邑名。言此小邑。何必用此大道也。

溪聲盡是廣長舌 二十五號

蘇東坡詩云。溪聲盡是廣長舌。山色無非清淨身。

佛有八音 三十二號

一極好。二柔輒。三和適。四尊慧。五不女。六不誤。七深。

遠。八不竭。

吳其沼乎 三十三號

此伍子胥語。言越十年生聚。十年教訓。二十年後吳其沼乎。左傳

五種怖 三十四號

一不活。二惡名。三死怖。四惡道。五威德。

四無畏

一一切智無畏。二漏盡無畏。三決疑無畏。四說苦盡無畏。

文殊取鉢 三十五號

仰之彌高

三十九號

顏淵歎夫子之道曰。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉在後。

易地則皆然

四十一號

禹稷當平世。三過其門而不入。孔子賢之。顏子當亂世。居於陋巷。一簞食。一瓢飲。人不堪其憂。顏子不改其樂。孔子賢之。孟子曰。禹稷顏回同道。又曰。禹稷顏

子易地則皆然。

盡信書則不如無書

四十二號

孟子曰。盡信書則不如無書。吾於武城取二三策而已。仁人無敵於天下。以至仁伐至不仁。而何其血之流杵也。

火車相現

五十號

觀經下品中生文中。或有眾生犯五戒八戒。及具足戒。如此愚人。偷僧祇物。不淨說法。無有慚愧。以諸惡業而自莊嚴。如此罪人。以惡業故。應墮地獄。命欲終時。地獄眾火一時俱至。遇善知識。讚說阿彌陀佛。此

人聞已除罪往生等。

靈山上德終成敗北之愆

六十號

靈山會上五千退席。及華嚴會上不見舍那之輩。亦是其流敗北者。軍戰敗曰北。

漢地金剛始有滅南之想

六十號

德山號周金剛。不信南宗單傳直指之說。作青龍鈔。徑往南方。欲滅南宗。路遇婆子。買點心。婆子問云。所擔者何物。曰。金剛經。青龍鈔。曰。金剛經云。三心不可得。尊者欲點何心。山無對。後至龍潭。往復扣擊。晃然大悟。乃曰。窮諸玄辨。若一毫置於太虛。竭世樞機。似

一滴投於巨壑。乃焚青龍鈔云。

妙首白槌

六十四號

世尊一日升座。文殊白槌云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。天童頌云。一段真風見也麼。絲絲化母理機梭。織成古錦含春象。無奈東君漏洩何。

雙林撫尺

六十四號

梁武帝請傅太士講金剛經。大士座上揮案一下。便下座。帝愕然。誌公問陛下還會麼。帝云不會。誌公云。大士講經竟。

仙陀婆

七十號

仙陀婆梵語具鹽水馬器四名。惟有智臣乃能辨識。如王食時呼仙陀婆。卽知要鹽。如王洗盥索仙陀婆。卽知要水。如王作眾務時呼仙陀婆。卽知要器。如王出遊索仙陀婆。卽知要馬。

覓心了不可得 七十二號

初祖住止少林。二祖晨夕參承。時當隆冬大雪。光堅立不動。遲明積雪過膝。後潛取利刀自斷左臂。曰。我心未安。乞師與我安心。師曰。將心來與汝安。曰。覓心了不可得。曰。與汝安心竟。

阿彌陀經疏鈔問辯

疏鈔既出有不愜者。致辭詰難。其可從者。忻然從之。不可從者。一一辯正。太無緊要。則置弗錄。研幾析理。不得不然。非曰尙爭。是名法喜。

問念佛之心無雜無間。卽精進度。何故乃云不退墮耶。

答。將謂精進乃能不退墮。非精進卽是不退墮耶。辯此有二。一者亦可卽是不退。何以故。雖常言精不雜。進不退。然此二字總之成就進義。古云精進度懈怠是也。進與退對。故精進卽不退。二者此重念佛普攝。

諸度不重訓詁精進二字。况既云精進乃能不退。今念佛之人。永不退墮。則念佛卽成精進。不必更求精進矣。如所問。乃是精進念佛。非念佛卽精進。一卷二十二問。華嚴八地圓教初住。皆無生忍。天台云。圓教之機。一生有登十地者。華嚴善財。法華龍女。禪宗諸祖。卽其人也。何故雷同。皆難造入。

答。八地始名真得無生。是華嚴宗語。據華嚴。則初地以去。尙未云真得。况初住耶。豈不是聖且難之。只歎其難得。不說定無人得也。彼一生十地者。誰敢抑之不令造入耶。又禪宗諸祖。大有差等。談何容易。一卷二十九

問。若以五法對三自性者。應以名相對依他。妄想對徧計。楞伽唯識皆如此說。今何不然。楞伽云。彼名及相。是妄想自性生。請觀生之一字。此卽依他起自性。分別緣所生也。非謂名相卽是妄想。乃是妄想之所生耳。如言舍利弗。驚之所生。豈子卽驚耶。

答。謂名相等三性錯配。又謂名相爲妄想所生。非名相卽是妄想。而引楞伽之文以證。然楞伽乃云。彼名及相。是妄想自性。則名相屬徧計。又分明下箇是字。而無生字。魏譯唐譯皆同。其分配與汝所說相反。我

依古譯直述是金口所出。將非之耶。將無別得梵本。而欲更爲一譯耶。又言楞伽唯識皆然。卻是不曾見楞伽來。可駭也。且五法入三自性。本出自楞伽。賢首清涼。據楞伽判頓教。不據唯識也。今論頓教。正當用楞伽文。又不講唯識論。不必雜入。嗟乎。三譯文字。昭如日月。今是譯人錯耶。世尊錯耶。吾不得而知之矣。記取當來問彌勒。一卷三十六

問引大本觀經證圓義。有多違妨。一者引他成已妨。他經圓意。不關此故。二者前後相違妨。今疏前後多云。此經勝於大本。及十六觀。乃要中之要妙。

中之妙故。三者分全混同妨。今疏判此爲分圓妙。宗判彼爲純圓故。四者觀念混同妨。此經持名。彼觀佛故。五者繁約混同妨。此經至要。彼文煩故。故知不應引彼爲此證也。

答。初通引他成己妨。於中復二。一通大本。曰。二經一體。不名己他。良以無量壽經。五正譯。一參會。其本有六。皆號大本。而今經乃名小本。是同爲一經。但言有多寡耳。何得判爲己他。如所引大本。或以一寶嚴樹。或以雜寶嚴樹。則今經雖無此文。而其云七重行樹。實以四字攝純嚴互嚴之義也。又所引大本。無量寶

華出無量寶光。則今經雖無此文。而其云青黃赤白。實以四種攝無量華光之義也。故疏鈔屢言經中具。有此義。但文省耳。正謂此也。是知大本當引。固不待論。二通觀經曰。觀經稍疏。亦非異體。良以於文或無。亦於義實有。如所引觀經。佛既現六十萬億廣大之身。而又現丈六小身。則今經雖無此文。而壽無量光無量。卽廣大身故。與諸聖眾現在其前。卽或現大身。或現小身故。例而推之。觀經有鳬鴈鴛鴦。豈今經之極樂。只白鶴孔雀等耶。觀經有五百億樓閣。豈今經之極樂。只七重樓閣耶。觀經有觀音勢至。豈今經之

極樂只彌陀一佛而缺二侍耶。又反而論之。今經有七重欄楯。觀經無此語。豈彼之極樂只行樹無欄楯耶。今經有菩薩眾無量無邊。觀經無此語。豈彼之極樂只觀音勢至二菩薩耶。如是參合。故云文互見而義必周也。則大本原同一體。觀經亦復極親。引以爲證。非引圓覺證法華。引華嚴證涅槃之比也。二通前後相違妨。前言其同。後不曾言其異。只說尤爲簡約。故稱要妙。以其簡而該也。非對散而名要。對麤而名妙也。三通分全混同妨。此經雖曰分圓。正與觀經之圓不異。何以故。觀經對華嚴亦分圓故。蓋是同分別。

教一乘之圓也。此別字。非藏通別圓之別也。四通觀
念混同妨。汝蓋以念字專屬持名。然觀經下品文云。
其人苦逼。不遑念佛。豈非觀卽是念乎。今經亦說光
明無量。行樹樓閣。種種莊嚴。豈非觀境乎。又持名觀
想。同出一心。一心觀想。一心持名。皆得名爲念佛也。
五通繁約混同妨。上已詳陳。言有多寡。義無差殊。不
勞更辯矣。噫。若入華藏玄門。則已他前後。乃至繁簡
相卽相入。不可思議。故此經名不可思議。一卷三十七

問。西竺之言。稱梵語者。乃本乎光音天人之所傳
也。今言梵者。淨也。對華而言。文質之謂。蓋不足以

盡之。况彼梵音。豈有質而無文。此土華言。豈有文而無質。儒稱文質彬彬。然後君子。釋稱文隨於義。義隨於文。若彼質此文。則互有闕。輔行云。古來諍競未生。西方之言。皆稱胡語。後因道士偽造化胡經。方以葱嶺之西爲梵。葱嶺之東爲胡。今若以淨釋梵而爲質。豈可以亂而釋胡。致使文質俱喪也。答。疏中文質。略借此間語而爲影喻。意以梵者清白之相。華者文彩之相。殊無大故。何必費辭。然古人既取華對梵。必有義也。不可忽也。又引文質彬彬甚爲不當。文質必兼。何以商尙質。周尙文耶。二代何以稱

聖世耶。優波離之淨戒。迦旃延之文飾。二尊者不彬
彬耶。蓋從其所重。固無妨也。又行之潔白者。名梵行。
音之古淡者。名梵音。奚不可以淨而釋梵也。況以淨
釋梵。出自古譯。清涼大師華嚴疏亦云。梵是西域之
音。具云勃嚩摩。此翻云淨。離染中極。故名爲梵。夫離
染而言極者。正清淨之至也。又引文義相隨。以證文
質。然義之一字。安可爲質。華梵尙不得稱文質。文義
顧可稱文質耶。又胡者夷狄也。五天。瞻部之中央。諸
佛之生處。槩之爲胡者。謬人之論。非僧所宜言也。又
淨亂何可相對。淨是染淨之淨。非動靜之靜。而云以

淨釋梵以亂釋胡使文質俱喪何言之無謂也。二卷一

問妙宗云教教四門門門四悉今何以四悉爲門答凡能引人入道者皆可言門四悉亦門也妙宗意謂教教各有四門四門亦復各有四悉檀門也無門字者省文也不信此言更參考天台下尊宿。二卷三

問經通五人所說餘四佛印卽同佛說今言佛說如聖王勅不同臣下之言有揚此抑彼之失眞諦釋金光明經偏讚本典智者云使愚者有忽他經之失不宜偏讚今若云菩薩因人等者華嚴多菩薩說維摩不二法門皆菩薩說涅槃夜叉說偈法

華仙人傳經。豈以人微而忽其道。經云。依法不依人。何得以人而判於法。若以人而判法者。則空生所說般若。應入阿含。如來所說小乘。應歸大教。此疑梗塞。願垂教之。

答。對臣子而尊君父。天理人情之至也。本非平肩人。何得謂之揚抑。若謂眞諦偏讚金光明爲失。則智者偏讚法華。亦乃有失耶。若云法華更無勝者。則華嚴其可抑耶。世尊於法華讚諸經之王。於金光明經亦讚諸經之王。隨宜而讚皆是也。豈世尊亦有失耶。又云。華嚴多菩薩說。至雜引夜叉等。然謂佛印者。卽同

佛說則可。謂卽是佛說則不可。今百官所出政令。凡已稟國王者。豈卽名之爲詔書耶。又菩薩等旣與佛無別。何不自立而待佛印。待佛印則師資上下了然辯矣。況今只明此是佛說。不同餘人。不曾非詆菩薩等。謂不得說經。何爲作此無風起浪之語。助臣子與君父爭高於天理不順於人情不安。况佛法耶。又云。空生般若應入小乘等。亦非也。今論人不論法。非有羅漢說大法而我小之也。此等處本無人生疑。疑自今始矣。因疑此并疑經。遂不信淨土。其愼辭哉。二卷三

問毗婆尸佛至釋迦時九十一劫何故言二。若言

是大劫。應增一大字。况以大劫論之。八十小劫爲一大劫。但一劫有餘耳。

答。何不看鈔中首尾二劫四字。七佛三屬莊嚴劫尾。四屬賢劫首。是首尾二大劫否。首尾二大劫。正九十一小劫也。分明是大劫。何必更加大字。唐譯成佛以來十劫。云十大劫。什師止云十劫。卽是十大劫也。亦不更加大字。又云止是一劫有餘。一劫有餘。非首尾二劫乎。思之。

二卷
九

問。何得說什師爲千佛譯師。引父母爲例。千佛父母。乃在佛世。况父母與子及侍者等。此人不多。無

他可並。惟權無實。無別所妨。今譯師則多。若羅什爲千佛之譯師。則義淨玄奘等例爾。若一切皆然。何貴乎羅什所譯。偏堪弘讚。若譯師既然。則禪律等例爾。聖人既然。凡亦應爾。則大亂權實。是故不可。惟應守舊。

答。是何小視什師耶。因舉七佛。故曰七佛以來。若舉八佛九佛十佛。安知不曰多佛以來。譯經師也。若定執七佛。則文殊亦定止是七佛師耶。釋迦亦定出自伽耶城。今方成佛。而非成佛以來。無量無邊劫耶。又言必在佛世。是不知雖無文王猶興也。又引母佛子。

佛侍佛者無二人。而譯經者有多眾。夫母一。子一。則誠然矣。佛成道三十年。阿難始爲侍者。佛弟子無量。三十年都無一人侍佛耶。侍佛者有多眾。則阿難亦無世世侍佛之理耶。又引義淨玄奘等亦應爾。諸師凡夫亦應爾。復大不然。譯師更無勝劣耶。聖凡更無分別耶。則今日四夷館通使其智慧皆與什師等耶。又言七佛譯師。天人所說。然安知天人止見七佛。而未見七佛以前耶。如佛世老人求出家。而羅漢不知彼入萬劫前之善根。汝又安能測什師多劫之因緣耶。且鈔中初未嘗以舊說七佛爲非。特以理度之。容

有多佛譯經之理耳。昔人云。旻法師毗婆尸佛時卽爲法師。又云。毗婆尸佛早畱心。蓋遠指者。尋常以七佛爲率。而非定限七佛也。孟子曰。聖人百世之師也。豈定限百世而不能師二百三百世耶。許可人者曰。此五百僧善知識。豈定限五百而六百七百便不可耶。讚老子云。無世不出。永嘉云。吾早曾經多劫修。何必不使什師寬一佛地耶。此語且置。法華稱富樓那七佛以來說法第一。又云。九十億佛以來說法人中亦爲第一。是金口語否。試展卷一觀之。

二卷
九

問顯教者。脩多羅是也。密教者。呪是也。何乃以梵

語爲密。華言爲顯。爲以東方不測。西竺之言爲密耶。爲以梵語在彼卽密耶。若在彼卽密者。則西土無顯教。若此土不測。彼言爲密者。則此土典籍傳至西土。未翻譯時。亦應云密。若未翻譯。則不可測。若已翻譯。是則可知。若爾。何故云呪者非下凡可測。

答。凡稱理二字下語句。須另著眼始得。蓋格外之譚。不可拘文滯相。逐逐然以訓詁之法而等例之也。況今非正釋經呪顯密時也。夫新學沙彌。莫不知經之爲顯。呪之爲密矣。寧知影略借喻。權實無方。反覆轉

移縱橫不礙。類而推之。世出世間。凡昭然易見者。皆
可言顯也。凡幽然難知者。皆可言密也。且必以不可
測爲密。可測爲顯乎。經中法華云。是法非思量分別
之所能解。維摩云。不知是何言。不知以何答。涅槃會
上。世尊拈華云。衆百萬人。天悉皆罔措。是經有時乎
不可測也。則經反成密矣。呪中。阿字是毗盧全身。吽
字是三解脫門。文殊五字呪。阿者無生義。囉者無染
義。是呪有時乎可測也。則呪反成顯矣。故知汝言梵
語爲密。則西土無顯教。此方之言。西土不知。亦可言
密。以此爲難者。皆繇執泥訓詁顯密二字之過也。且

顯密二字。是從來世間字義。欲發明經呪圓通者。取此二字配之。非許氏說文。及古篇韻家。曾訓詁云。顯者經也。密者呪也。則此二字。何爲更不可別處一用。故云。凡昭然易見者。皆可言顯。凡幽然難知者。皆可言密也。試舉一例。論語云。天下有道則見。無道則隱。則見者出義。隱者處義。旣隱見是出處。何得釋中庸莫見乎隱者。以見爲明處。隱爲暗處。隱見可以明暗出處通用。顯密獨不可以經呪華梵通用耶。然此且據外書而言。若以內典言之。顯密者。非卽半滿新舊之類乎。旣以小乘爲半。大乘爲滿矣。何又云。悉曇章

生字之根本名半。餘章文字具足爲滿耶。是半滿可通用也。旣以佛王三界爲新輪王十善爲舊矣。何又云。三德相卽爲新。三德不相卽爲舊耶。是新舊可通用也。然此猶據比例而言。若的就顯密言之。旣以經爲顯。呪爲密矣。何又云。聲聞見八萬一人得道爲顯。菩薩見無量阿僧祇人得道爲密耶。是顯密可通用也。何於華梵而疑之。又此且就震旦若通二土亦可。東土華顯而梵密。西土梵顯而華密也。以上急爲辯疑。作是煩碎語。如實而說。夜半正明。天曉不露。爾從何處辯顯密來。不見道蓮華荷葉報君知。出水何如。

未出時江北江南問王老一狐疑了一狐疑。

二卷九

問前藏乘分攝中言惟有二藏一聲聞藏二菩薩藏而緣覺卽攝入聲聞藏中何故今阿難持緣覺藏耶。

答二藏者賢首清涼依攝論及莊嚴論所出也。且合緣覺聲聞爲一藏單菩薩爲一藏分合之常例也。有何不可。譬如兄弟三人二人同居一宅一人獨居一宅亦何不可。而便謂旣分二宅不得名三兄弟耶。仲兄附季弟之宅非謂無仲也。緣覺攝聲聞之藏非謂無緣覺也。時合時分固並行而不悖也。

二卷十四

問。金剛疏云。舍衛亦名舍婆提。此以人爲名。昔有兄弟二人。名舍婆提。故立此名。今何故云多賢人故。

答。彼疏云。兄弟二仙。夫世人兄弟聯登者。號多才之門。今兄弟俱證仙品。謂多賢之國。亦奚不可。二卷十七

問。前以無恃無怙而釋孤獨。所引證者。亦應同上。語云。君子周急不繼富。此但無財。何謂無恃。

答。定以無財貧窮名急乎。夫言孤獨。意該貧窮。言貧窮。意該孤獨。鈔中非不普慈。其意甚明。何乃執泥孤獨二字。以辭害意。假使一人無父而大富。須達亦給。

之耶。假使一人有子而貧甚。須達以其非孤獨而不給之耶。今養濟院。俗曰孤老院。豈其皆無父無子而多財者耶。且鰥寡孤獨。乃有四種。其鰥夫寡婦。須達決所不給耶。至於孔子。又豈止周無財而孤獨之輩。皆在所棄耶。又怙恃是玄序中語。與此無涉。不可援

引。二卷
十七

問。亡僧全戒。先見佛者。此但心見。非是見心。以佛色身對彼識故。若引華色見佛色身。善現見佛法身。此正見心。有何不可。

答。佛法卽是佛心。此僧寧守戒死。不破戒生。得佛心

矣。故梵網以戒爲千佛心地也。得佛心者。是名見佛。且所云心見者。爲以何心見佛乎。若是妄心。妄屬虛僞。不能見佛。若是真心。真無去來。真無生滅。無去無來。無生無滅。卽佛法身。何得不名見心。又云以佛色身對彼識故。尤爲不通。將謂彼旣亡矣。彼識迅速疾於人行。先往佛所而見佛之金色身乎。則何殊人死見閻羅也。安足取也。故須菩提之見佛。與此僧之見佛。均之見佛法身也。何得不名見心。

二卷二十二

問。迦葉身光映蔽餘光。使不現故。名曰飲光。何故云色。若吞餘色。應云飲色。何況色不可吞。以色對

光逾明顯故。

答。繇色有光。無金色者。光從何來。色不可吞。光獨可吞耶。夫吞之爲義。體貼飲字。旣知是映蔽之意。映蔽餘色。使光不現。卽名飲耳。豈真吞噉入彼腹耶。拘執之病。一至於此。二卷一十五

問。拘絺羅下。應當言其入道因緣。然後論其答問。第一。若不爾者。則似此人。於外道法中。答問第一。答。鈔中繇精勤故。正入道因緣也。以精勤二字。略攝多種因緣。又云。恐濫外道論議。不知外道具四辯才否。况此專重發揚念佛。與會之眾。略敘而已。今日不

作拘絺羅行實傳也。

二卷二十七

問。羅睺下。應云是佛之子。然後消釋。義有所歸。若不云者。下諸文義。都無下落。而亦迷卻此人所從。答。試觀佛爲所障。不卽出家。及指腹等語。此人是佛子耶。佛姪耶。佛孫耶。尙復迷卻所從耶。

二卷二十七

問。正宗初科。廣明依正。此乃生信發願起行之境。今何故唯言生信境耶。

答。入道以信爲主。經中說若有信者。又云難信之法。信該行願故。信爲道元功德母故。

二卷三十八

問。此中應云須摩提。此云極樂。然後乃以餘名綴。

之。何故不云本經極樂。但言他名耶。

答。經文若言有世界名。須摩提。則應云須摩提。此云極樂。今經文乃言有世界名極樂。則應云極樂者。梵語須摩提。此不易之法也。况下文舉安樂安養等餘名已竟。而以極樂總結。前後照應。明亦甚矣。二卷四十二

問。天台諸處所明四土。皆以同居爲第一。乃至寂光第四。今何以寂光爲第一耶。

答。從劣而勝。同居第一。從勝而劣。寂光第一。喻如登仕者。先九品而至一品。序爵者。先一品而至九品。皆可也。有時而言兄弟。有時而言弟兄。皆可也。今不講

四教儀不須費辭於無益之地。二卷四十二

問。經云。無有眾苦。但受諸樂。苦樂有於多種。應以四土簡之。如妙宗鈔說。今若直言無二死苦。故名極樂。但以寂光失下三土。以寂光淨土方離二死。故九品往生。惟上上品方分離變易。上中上下方離分段。其餘六品二死全在。豈二死在不名極樂耶。故須細釋。方免此妨。

答。多種苦樂。勝劣不同。自有鈔文在後。繇同居以至寂光。四種顯然。何謂不細釋也。今文總明無苦。故詳舉諸苦已竟。而以二苦結歎。言蓮華化生。則便離分

段。一生不退。則終離變易也。然謂中下六品。二死全在。全之一字。死之一字。大爲不可。變易可說尙存。分段何云全在。略說有三。一者。分段乃有質有礙。故有生死。大本云。生彼國者。皆清虛之身。安得有分段死也。二者。只聞從蓮華中生。未聞於蓮華中死。故此經云。及其人民。壽命無量。大本云。若我成佛。國中有情。壽有齊限者。不取正覺。智者大師云。生彼國者。卽得壽命永劫。共佛菩薩齊等。安得有分段死也。三者。死必有生。未聞彼國有死。此一華中。別生彼一華中者。智者大師云。但生彼國已。卽得無生法忍。未有一人。

退落三界生死業縛者。安得有分段死也。離生死苦。故願求生。生死同於娑婆。求生何益。慈雲懺主云。彼國無復生死。無爲居士云。彼國身非分段。二公縱不足信。智者大師猶不足信乎。若據伏惑斷惑。而曰未斷惑者。有分段死。乃此土修行則然耳。豈不聞淨土是帶惑往生。故殊勝異常也。如極樂與諸世界等。何智者云。釋迦佛時。大有眾生見佛。不得聖果者。彌勒出世亦爾。而獨讚極樂也。况極樂果報不可思議。毋以名相拘之。

二卷五十二

問。古人以夏仍飛雪。冬積堅冰。釋清涼山。有人難

云。若爾。應云清冷。故知涼之與冷。宜應別焉。

答。夏仍飛雪。冬積堅冰。不得云清涼者。此齊東語也。夫五臺夏雪。冬冰。至今猶然。而古稱萬菩薩所居。何無一菩薩爲正其錯。改作清冷山耶。以其曾無炎暑。故號清涼。正涼冷通用也。又曰。不寒不熱。乃名清涼。寧知不寒不熱。則和之謂耳。春溫夏熱。總之屬陽。秋涼冬冷。總之屬陰。故可通用也。何必瑣瑣焉。較涼冷二字於無益之地。亦惑矣。又法數釋唐譯清冷。亦曰清澄涼冷。

問。清涼潤澤。不可以劫火。不可使其熱涸等銷之。

何則。萬法從緣。變化不測。真如性非生滅。尙自隨緣。淨土雖曰唯心。寧無轉變。若不轉變。是頑礙物。何足爲妙。是故經云。欲冷則冷。欲煖則煖。欲滿欲淺。皆隨人意。故知不必以不熱不涸而釋清冷潤澤。

答。若只平常說箇清冷潤澤。凡水皆然。何得西方獨擅功德之名也。如必以不變爲頑礙之物。佛言。劫火所燒時。我此土安隱。是亦可謂之頑礙耶。例而推之。油鼎不能爛惠公之手。汝縱以爲頑礙手。烈燄不能燔摩騰之經。可亦以爲頑礙經耶。猶未也。鬼母傾家。

屬不能啟如來之鉢。外道誦千呪不能飛稠師之衣。文殊盡神力不能出女子之定。日可令冷。月可令熱。不能易四諦之法。汝以爲披頑礙衣。持頑礙鉢。入頑礙定。說頑礙法耶。劫火洞然。毫末盡。青山依舊。白雲中。是則此土尙不曾移易一絲毫許。而云淨土寧無轉變可乎。無量壽經論云。勝過三界道。究竟如虛空。虛空還可轉變否。水火風難大三災所不能動之地。故勝過三界也。又引寶池隨意之文。以證轉變尤爲不可。寶池是自心受用之樂。劫火是外難侵逼之苦。外難可侵。則繇境不繇心矣。尙得爲隨意轉變乎。果

如汝言。寶池必可乾涸。金地必可銷鎔。行樹必可摧殘。樓閣必可傾毀。然後爲妙土耶。又前言二死全在。今言劫火可燒。則極樂乃成穢土耳。豈理也哉。二卷六十三問。五方之屬五行。乃震旦之世數也。於其西域。尙未盡通。况十萬億土之外。極樂乎。若極樂在娑婆之西。而屬庚辛金者。則從是西方已去。不可說不可說。佛刹皆在娑婆之西。皆屬庚辛金。盡雨白華。理豈然乎。若西方屬金。而雨白華。娑婆在極樂之東。應屬甲乙木。而常雨青華。何故佛說法華。而雨大小赤白。何況極樂蓮開四色。而更有間雜等耶。

故知不應以此五行而判彼佛土也。

答。鈔文先敘多種雜色天華。正意已竟。後出言外餘意。故安亦可二字。言亦可西方屬金。以表白業。蓋取雜色中之白華。何曾說彼國純白華耶。如此分明。何必引蓮開四色而爲證也。又此經單舉白華以該餘色。故微露世尊巧妙勸導之神機耳。可與知者道。未易與拘士譚也。聚柏以八卦判方隅。其世界亦不少。未可議其爲非也。如以娑婆西去。世界無量。不得皆名西方。意以東看成西。西看成東。不知華嚴以東方表不動智。文殊從東方無量剎來。其國皆名不動。夫

既以東方爲不動。則娑婆看之。成東。彼世界外看之。乃成西耳。何得仍名不動。善財南詢。以南方爲正位。意亦如是。噫。若入華藏玄門。盡世界可名西。盡天華可名白。正西之時。不礙五方齊現。正白之時。不妨五色爛然。他方他色。卽入融通。亦復如是。

三卷四

問。自歸於佛。當願眾生。此則以他對己而稱爲自。自爲能歸。佛爲所歸。何故以歸依自佛釋之。禪宗元有此語。恐難施於教乘。理論則可。事則不去。

答。這裏是什麼去處。說能說所。又云。禪宗難施於教。低聲低聲。不獨迷禪。兼亦迷教矣。何謂迷禪。無佛處。

不得住。有佛處急走過。試買草鞋行腳三十年。抱著
箇能歸走盡天涯。覓所歸去。如何是佛。卽汝便是。汝
旣是佛。則爲所歸。能歸者畢竟在甚麼處。何謂迷教。
華嚴云。念念自心。常有佛成正覺。法華云。自知當作
佛。圓覺云。始知眾生本來成佛。而四弘誓云。自性佛
道誓願成。豈不覽也。又旣云理論事論。何不看此是
稱理下語。而復云於理可於事不可。判禪教爲兩途。
隔事理成二物。悲夫。三卷二十

問。經云。轉輪聖王百千種樂。不如忉利天一音之
美。乃至他化天百千種樂。不如極樂樹中一音之

美。此中以多爲能況。以少爲所況。乃是以多況少。
何故云以少況多。若云極樂一音勝如他化百千
種樂。此乃以少況多也。

答疏云。以少況多。釋今經也。今經先言極樂風樹之
音。後言百千種樂。正以少況多故。鈔中乃引大本。則
先人天。後極樂。方是以多況少耳。何不審也。雖然。以
少況多。以多況少。將天比地。將地比天。朝暮四三。爭

論且止。

三卷二
十三

問。起信疏云。不退有三。初則十信初心。未嘗斷惑。
位非不退。但生彼國。無有退緣。是故不退。後之二

種方是斷惑不退位人。此如天台所判九品。其義是同。故知生彼土人。雖然皆名跋致。初一種多。要至無生萬中一二。何故。槩云頓超而勝四教。諸不退者。引讚大乘。理則應爾。抑揚太過。恐生爭競。

答。起信三種不退。鈔中自開。不須援引。今是總明不退。以讚念佛殊勝功德也。且四教都言到某處方不退。則未到時。應有退緣。此經直言不退。是但生彼國。畢竟當證無生。故異諸教。豈貶諸教爲不美也。蓋世尊悲心太切。既說諸教。猶恐利鈍不一。或墮退緣。今以一法該羅。更無退者。乃相助諸教。速成引濟。非與

諸教諍勝負也。當名和合。云何反說起諍。况前八地文中說無生極易。今此跋致文中又說無生極難。何前倨而後恭。忽揚而忽抑也。豈不是諍競。三卷四十四

問。須陀洹七生者。分段生死也。一生補處者。惟有一分無明。一變易生死也。故圓教初地。至妙覺位。有十一生。皆約變易而論。所以法華有增道損生之說。故知二種生死。不可雷同。豈得以須陀洹與補處並。生西方者。補處甚難。下品生人。至阿羅漢。尚經多劫。何況七生。而須陀洹位在中品。大師慈心太煞。讚經可。然再宜緩歎。使他莫測。

答鈔中引三果四果聖人。去佛處尙遠。正比況讚歎
一生補處之難及耳。殊無須陀洹並於補處之意。來
說與鈔文略不相蒙。今此駁難。反成我義矣。奇哉。况
釋經貴圖令人易知。何必使他莫測。三卷四十五

續問答

有當問而前問不及。自設爲或問如左。

問。大本此經一體。旣聞命矣。然大本三事。此經似無一。因地六八大願。二願後廣修諸行。三往劫五十三佛。此經旣無。何名一體。

答。只消經中阿彌陀佛成佛以來一句。上之三義。攝無不盡。一者言成佛則必有本成之因。大願爲因。在其中矣。二者言成佛則必有助成之緣。眾行爲緣。在其中矣。三者言成佛以來。則必有所繇來。佛佛相承。在其中矣。一句而該三義。故曰尤爲要妙也。又持名

亦具三義。彌陀萬德之名。無一願。不包羅。無一行。不體備。無一佛。不貫徹。故。

問。此經既重持名。只宜以持名證圓。何兼取依正。答。重持名者。言其爲功之約。欲行人持少得多。非謂一經只說持名。更無別義也。故此經以自性爲體。以依正清淨信願往生爲宗。多義證圓。無足疑者。

問。文殊揀勢至念佛。謂諸行是無常。念性元生滅。因果今殊感。云何獲圓通。今教念佛。何也。

答。玄敘中明無念之念。六方中明逗機之廣。已見大意。猶有未盡。今更論之。楞嚴謂因果勢必相符。念佛

是以無常生滅爲因。而求真常不生滅果。故曰殊感。然隨時而讚。則門門各異。刊落一切。獨顯耳根。如實而說。則法法皆圓。念佛耳根。有何差別。蓋常不出於無常之外。不生滅性。在生滅中。故菩薩雖知諸行無常。而不廢行門。雖知念屬生滅。而不忘攝念。明於此義。則知上智念佛。當處有念。當處無念。中下念佛。繇乎有念。入於無念。何殊感之有。

問。爲惡之人。未嘗願生惡道。而自然墮落。則爲善亦爾。念佛者。信行足矣。何以願爲。

答。爲善如登。爲惡如崩。登高則難。崩下則易。易故不

願而獲。難故非願不成。且本師莊嚴淨邦。實惟四十
八願。普賢導歸極樂。亦以十大願王。故經中願生彼
國。疊言之不置。豈徒然哉。

問。歷代祖師。皆因參禪得悟。念佛亦有悟否。

答。試問渠悟者。悟箇甚麼。豈非破生死惑。得自本心。
脫然如大寐之得醒耶。若向是誰念佛處。覷破。一生
參學事畢。更說往生。已是不啻畱漢。雖然。一生彼國。
卽得不退菩提。則終當大悟耳。尙何問參禪念佛爲
同爲異。

問。往生呪功德。何言不及持名。且平等稱之。亦奚

不可必此揚抑。

答。此有二義。一者較論功德。則念佛功德。六方佛讚。其往生呪。未有此文。故華嚴念佛三昧。名無邊海藏。卽不可思議功德也。二者隨逐時宜。則無定法。有時隨宜。持名第一。有時隨宜。持呪第一。今重持名。非揚抑也。蓋易地則皆然耳。

問。天如謂參禪念佛。門戶雖不爭多。卻不許互相兼帶。今體究念佛。得非兼帶乎。

答。疏鈔已見大意。今更詳爲決疑。言不許兼帶者。良繇念佛者。自疑與參禪異致。念外求禪。參禪者。自疑

與念佛殊歸禪外覓佛。心分二路。業不專精。故所不許。今念佛者。卽於念上體究。不曾別有作爲。卽拳究手。卽波究水。是一非二。何得名兼。縱名爲兼。如是之兼。非世之所謂兼也。兼亦何礙。勢至以念佛心。入無生忍。佛兼禪也。普賢以不可思議解脫。往生安樂。禪兼佛也。故永明謂有禪有淨土。猶如帶角虎。而圓照稟單傳之旨。亦以淨土密修。是皆兼而不二。一而常兼者也。復何疑哉。

問。前解晝夜六時。謂彼無日月。唯以蓮開鳥鳴爲晝。蓮合鳥棲爲夜也。今云晝夜六時。出和雅音。則

無棲時矣。似與前解不類。

答。大本所云鳥棲棲者止也。止謂不飛。非不鳴也。吾窗前叢竹。羣雀暮棲。按更齊鳴。而不失節。是且棲且鳴也。况彼土之鳥。佛力所化。出音說法。何可思議。

問疏云。華嚴圓極。此經分圓。圓全攝此。此分攝圓。然圓無全分。全中有分。圓卽有段。分中非全。圓卽不徧。如月在水。寸水全月。如風在樹。片葉全風。分全雙乖。圓義不成。

答。君知其一。未知其二。知者無全無分。始得名圓。不知者。可全可分。正所以爲圓也。如曰全中有分。圓卽

有段。然月落千江。月分爲千。風入萬竅。風分爲萬。全中分也。而實無千無萬。何慮圓之有段。如曰分中非全。圓卽不徧。然窗楞之月。一隙而已。橐籥之風。一掬而已。分非全也。而全體是月。是風。何慮圓之不徧。眞如可分分而證。無明可分分而斷。卽全而分。卽分而全。亦何礙焉。故華嚴號大不思議。維摩號小不思議。卽此全攝彼。彼分攝此之義也。旣不思議。故無全無分。而又可全可分也。是乃所以爲圓極之教也。胡可以常情測之也。△復次。孟子曰。孔子聖之時者也。時卽儒之圓也。而子夏子游子張各有聖人之一體。冉

牛閔子顏淵則具體而微。信如全中有分。圓則有段。未聞孔子之圓。因各得其一體者。而遂割截成段也。信如分中非全。圓則不徧。未聞孔子之圓。因一體非全體者。而遂局隘不徧也。若云圓自屬具體者。然具體而微。微對巨得名。巨與微。卽全與分之謂也。是故圓全攝此。此分攝圓。圭峰所以楷定圓覺者。萬世不易之至論也。比而例之。孔子全攝諸賢。諸賢分攝孔子。亦猶是矣。又何疑焉。

一卷三十七

問。能詮體性。其隨識門四句。末云非本非影。夫非本非影。頓也。頓則八識俱空。而列之隨識門。何也。

答。圭峰本清涼所敘十體約之爲四。予以其簡而明。故全用之。清涼疏云。取楞伽等經頓教中義。八識雖空。而說唯識。又云。本影四句於一聖教圓融無礙。方爲究竟甚深唯識道理。其義深玄。思之可見。一卷四十八

問。大本三輩往生。上輩者曰。捨家離俗。而作沙門。則在家者。將上輩無望歟。

答。佛爲眾生說法。隨時隨機。固無定法。一法也。有此處立。而彼處破者。有此處輕。而彼處重者。觀經爲王。后說法。但就所修之勝劣而定其品。大本爲一切人說。故普該僧俗。而僧與三寶之列。世間法俗宜遜僧。

故也。若極論其理。但破除煩惱障礙。卽是捨家離俗。固不必問其髮之有無。人之緇素矣。

問。其命鳥。鈔云。今作人首者非。而山海經鳥之人首者頗眾。何以非之。

答。不謂鳥類無人首也。但此其命。若果人首。法華諸經當有明註。而止言二首。不言二人首。焉可杜撰。況山海經曾無其命鳥名。其中鳥之人首者。如人首而一足。名曰蠹蜚。人首而二足。名曰鳧溪。人首而四目。名曰齔黿。則一首耳。非二首也。有三首者。名曰瞿如。則鳥首耳。非人首也。瞿如三首。其命二首。蓋彷彿相

似也。自應例以瞿如而稱鳥首。豈得以畫工塑匠爲
憑準乎。

答問

答虞德園

前與彼辯者姑置勿論。更辯之前辯是折伏狂愚。今辯是與賢智者平氣商確。乞勿作一例視之。極知居士愛我。必欲此刻爲全書耳。我今此辯亦如居士愛我。惟諒炤是幸。

其命烏

非也。已改作恐非矣。然不可不辯。其命不專極樂。雪山五天竺皆有之。法華諸經屢取爲喻。註釋者止言兩頭。及翻譯名義俱然。曾無人身之說。卽雞頭摩所

傳圖繪然亦無存。亦未聞何經傳載此五通菩薩言。是人身也。豈得以工匠所作爲準憑耶。故前辯云。有經論出載則可。且極樂地平如掌。無有諸山。今裝塑西方竟作山形。安可信也。時人于古聖賢註疏。恆求其錯。工匠人所作反蹈常襲故。不敢作一語辯正。獨何歟。又云蛇身亦得稱帝。夫蛇身者。尙稱爲帝。而不稱爲蛇。今人身者。反不稱人而稱鳥耶。故前辯云。既是人身。不得稱鳥。愚意蛇身者。膚鱗鱗如蛇皮耳。非真蛇也。若真蛇者。將橫身而稱帝歟。則儼然一蛇。何以御臣民。將正身而稱帝歟。則無手無足。裊裊如竹。

竿。何繇而立。何繇而坐。何繇指揮動作而行。行政事。乃至神農牛首。亦狀貌似牛。如沛公龍顏。班超虎頭之類耳。若真雙角指天。兩耳披風。針其毛。長其喙。世所謂牛頭馬面者。閻羅王之部卒也。人將走而避之。之不暇矣。故昔人謂外紀不可盡信。而其工頭觸不周王充辯云。旣不周。號爲天柱。其工力能觸之。使折。何以戰而不勝。此論不徇舊說。痛快千古。今之其命。恐亦類是。

白鶴

按政和圖經云。鶴有玄黃蒼白。白爲最良。穆天子傳

云。天子至巨蒐二氏。二氏獻白鶴之血以飲天子。如尋常白鶴。畜者頗眾。何必以獻至尊。若其獻者。必珍貴異常。世所希有故也。稍有黑毛。非真白鶴。若真白鶴。毛羽純白。不肖兒童時。聞一博古老人所說。高瑞南亦聞之。可證。又引鵝鷺亦白。然此等原不以白爲貴。不可以例。如鶴白。鸚鵡白。龜白。鹿白。兔白。象白。皆以白爲貴。世所希有。鶴之純白。正是此類。請更詳之。

耳所未聞。目所未見。

經云。尙無惡道之名。卽耳不聞此名也。不過極言其決無惡道耳。若云亦必談及惡道。當有聞者。則彼土

目中且實見鶴雀寧止耳聞據此應改文云尙有惡道之實。何況有名耶。前以彼怪行文倒說。不知其意若此。

居士奇卓之才。淹博之學。震旦國中等埒無幾。今在禪門。正儒釋二家望以爲赤幟。而隨之轉移者。也不宜反爲拘名滯相者所惑。宜以大方之論。折其小見。圓通之旨。破其偏枯。使正法大明於世。以報佛恩。乃分內事。柰何塞毗耶不二之門。較東西於曲徑。撒燈王師子之座。爭尺寸於繩牀。非所望於後身之金粟也。如不肖者。不希法師之位。不慕善知識之名。不貪

求四眾歸仰。卽謗滿天下。甚而覆瓿代薪。亦任之而已矣。

答四十八問序

淨土之教。因地於法藏。肇端於韋提。開陳於靈鷲。教主之金言。流行於匡廬。大士之蓮社。專一心而向往。歷三界以橫超。誠哉末法之要津矣。然上根卽事契理。固諦信不回。下士有聞斯從。亦無因起惑。惟不上不下。位屆中流。乃欲從欲違。志無定向。繇是十疑通於智者。或問啟於則公。天鼓諄諄。婆心戀戀。豈曰多言。言所不容已也。而復晷沈膏繼。病劇藥增。後是二書。能無再述。有德園居士者。乘宿願力。起大悲心。代爲百千眾生。曲申六八難問。山僧不免據款結案。隨

繩解紛。使彼越煩惱之河者。直決其狐疑。出死生之穴者。頓離於鼠怯。叨陪往哲。共翊先宗云爾。若夫悟心外之無土。則一真湛而萬法泯。誰是西方。了土外之無心。則七寶飾而九蓮開。何妨本寂。是則居士於廓爾無疑之鄉。而幻出問端。似風來水面。山僧於默然無問之地。而夢酬答語。若谷和泉聲。雖雲興瓶瀉。未敢儔古聖之宏規。而燭照冥消。聊以挾時人之瞽目。其或闡提根心。倔强猶昔。斷斷乎薄淨土而不修。守偏空而自足。亦末如之何也已矣。悲夫。

萬歷十二年冬日杭沙門祿宏識

答淨土四十八問

問。世人聞念佛念心。心淨土淨之語。因膠執內心。拂拭令淨。偏空自喜。撥無西方。及語心土一如。則曰我心匪石。懷土奚爲。蚓實含泥。黃壤豈侔金界。鼇誠戴岳。持地何若搏空。蓋亦喻似丹臺象比蓮萼。四十脈絡。以當寶網交羅。一靈內朗。以況彌陀安住。近肺約西。通舌爲池。法譬而已。無論實境。則有引風水之凶吉。致子孫之興衰。例依正之互融。示機感之靡忒。此猶未委正因。未窮十妙。更求明誨。傾此惡見。

答。心淨土淨。語則誠然。但語有二義。一者約理。謂心卽是土。淨心之外。無淨土也。二者約事。謂心爲土。因其心淨者。其土淨也。若執理而廢事。世謂清閒卽是仙。果清閒之外。無真仙乎。至如攬身分而言淨土。此則邪見尤甚。苦報彌深。蓋吾佛唯明一心。而謬人恆執四大。是故認肉絡爲寶羅。指妄想爲真佛。肺屬西。而便名金地。舌生津而遂號華池。鄙僞千途。莫可枚舉。豈知革囊不淨。幻質非真。徒費辛勤。終成敗壞。而復迷醉無知。竊附於心淨土淨之說。不但愚夫愚婦惑之。士大夫亦有受其害者。良可歎也。

問。商入海。士趨朝。不待勸而驚者。以冠蓋之溢目。
貨貝之動心也。釋迦現土。令人自擇。善財登閣。諸
佛交光。其爲觀念。無俟勸矣。使善知識。緩頰。繭足
而導人信。不若善導之光從口出。眞善導耳。嘗聞
此方念佛。淨土華鮮。念佛心弛。淨土華萎。彼佛廣
開方便。胡不移此華榮。悴於此人之前乎。假令處
世。則開目閉目。與蓮相參。期盡則乘此華輪。彈指
生彼。有何不可。而不然者。豈權巧之所不及耶。

答。千名圖利。乃現世之功能。人斯其見。念佛往生。實
隔世之因果。人所難知。雖然。蓮華實榮。悴於目前。而

迷者不覺耳。淨心爲善。則神清氣爽。而內志開舒。穢心爲惡。則氣暴神麤。而衷懷沮喪。華榮華悴。不昭然乎。況夫目親聖像。遠祖之誠言。池降銀臺。珍公之故事。以至身泛紅蓮。如高浩象。且代有其人矣。孰曰現世無徵哉。

問道家所稱默朝者。與觀佛類。彼之天帝。卽是菩薩。往就菩薩。或不退轉。孔子儒童菩薩也。嘗思文王。至見其形黝然。正與觀佛類矣。文王在帝左右。孔子應與同居。今用思文王之法。而思孔子。思孔子。卽思菩薩。往就孔子。卽往就菩薩。亦當得不退。

轉則此二氏者奚必挽之西耶。

答。天帝雖云菩薩。見身是欲界君王。孔子縱號儒童。應迹乃人間君子。譬之宰衡暫時外補。選舉者他歸。人主忽爾微行。朝覲者不赴。故知四生慈父。三界大師。天中之天。聖中之聖。唯佛一人。無與等者。豈可默朝欲界。企想人間。便得擬萬億佛土外之西方。恆沙賢聖中之化主。二教不宗於佛。將誰宗耶。

問。或謂佛逼眾生。拋離骨肉。棄捨形骸。近別家鄉。遠投外國。魂爽幽幽。入此夢境。夢中獲寶。色色非真。聞之慘然。有何極樂。又云。在生亦是夢境。既全

是夢。益復可悲。將謂菩薩先醒。卻行如夢六波羅密。則實報莊嚴。更成恍忽矣。我其歸常寂光乎。寂光無色。莽渺安依。不如寓世夢間。一任獻吉憎惡。答虛浮界內。是夢非真。常寂光中。是真非夢。世人以夢爲真。以真爲夢。顛倒如斯。良可悲矣。豈知骨肉之卽離冤。形骸之爲桎梏。得生淨土。是則脫沈疴而再獲天年。釋狴犴而榮歸故里。名之極樂。詎不然乎。若夫菩薩行門。雖云如夢。譬之大喜將臨。夜現吉祥之境。豈比重昏失曉。魂招凶惡之徵。蓋菩薩在夢而將甦。凡夫繇夢而入夢。至於寂光。則朗然大寐之得醒。

矣

問淨刹去此方十萬億佛土是有數量者矣。但最爲遙遠。非舟車人力之所及耳。竊意鸚鵡鵲鶴旣知念佛。縱令迅飛。似亦可至。設使壽命短促。中道而殪。飛仙固不能至乎。飛仙或不能至。但修神足通。何患不至乎。然則欲往西方者。以目犍連爲本師可也。

答曰。連遙聞說法。循聲至一佛邦。已越娑婆無邊無量。欲回本土而不能得。蓋至彼者。繇彼佛之神力。非聲聞之神通也。今此極樂世界。姑陳其遠。聊存十萬

億刹之名。究極其歸實。超情量數目之外。眾生生此。一則佛攝受力不可思議。二則已發願力不可思議也。而神通何與焉。

問。離妄身而求法身。更無法身。則今此妄身。卽法身也。彼佛便攝此身。致之淨土。不亦可乎。若淨土應現丈六等軀。不取革囊舊質。當似星隕爲石。鳩化爲鷹。至此而變。不亦可乎。嗟夫。浮黎始青之境。且許白日飛昇。樂邦清泰之域。顧使幽魂暗度。世之迷流。舍九品而取七趣者。無足怪矣。

答。據佛神力。舉大千世界而歸淨土。輕若鴻毛。况復

色身攝之彌易。顧神仙家所以不能解脫者。以其戀著於形神也。色身等乎泡露。不應將此往生。法性徧在虛空。何須至彼而變。蓋是密移凡質。超聖境以同歸。豈比暗度幽魂。作鬼家之活計。但求生彼。莫論身心。

問。世之求往生者。非卽欲往生者也。就使正禮念時。佛現其前。引之西往。必辭以化緣未周。婚嫁未畢。幸少須臾。無死耳。復有一人。異於前人。力修三昧。無間六時。慮後倦勤。失此機會。便乃投身自斃。縱火自焚。旣匪捨報安詳。如入禪定。佛憐其愚。亦

肯手相接否。

答。智人之修淨土也。在生則自淨其心。報滿則任緣而往。不欲生而戀著世緣者。慢也。急欲生而自殘軀命者。愚也。如是之流。輕則攝入魔羣。重則沈於惡趣。日光普照。不及覆盆。佛雖大慈。莫之能救。

問。設有一人。前生念佛勤篤。機感未應。今生雖作散善意。常在佛而爲事所繼。不能依法修持。一期報盡。又無所感。此人於中陰身。種子忽萌。十念完就。得見佛往生否。

答。前生以勤篤而植因。今世繇怠緩而失果。若使臨

終克念生或可期待乎中陰發心勢已無及願諸仁者早爲之圖。

問有人於此若一日以至七日或匝月經年翹勤勇猛一心不亂矣後爲他師所奪令入宗教二門雖兩俱無成猶不離佛門也臨終時佛肯憐而收之否歟又有始勤中怠終而改悔如初始勤中惡終而改悔如初此人當入下品當入疑城耶。

答卽念卽佛則念佛何非宗析空而念藏也體空而念通也次第而念別也一心而念圓也則念佛何非教一舉雙得誰謂無成前通後融不名爲奪如是往

生固無疑矣。祇恐自生分別心。挂二途。愆繇已生。非佛法咎。至若過能改悔。位實難量。釋迦勸勤七日。而正覺先成。廣額放下屠刀。而菩提立證。下品疑城。未足限之矣。

問。王臣往生。是不舍國事者也。居士往生。是不舍家事者也。夫居士一心念佛。或無他礙。若王臣之勞於王事。當不若家事之可推諉者。楊無爲諸君。亦何嘗被鰥官之刺。而竟致化佛之迎。豈軍旅政刑。一切不妨往生乎。抑彼念念與實相不肯乎。

答。達心之士。萬機萬變。而國政非繁。執境之流。一夫

一婦而家緣尙累。譬之明鏡照物。終日照而無勞。空谷傳聲。多眾傳而不困。如是則大君不異世尊。百辟何非海眾。都俞吁咈。而妙法交宣。慶賞刑威。而真慈平等。王事佛事。打成一片矣。何淨土之難生耶。

問。下品下生者。夙緣不淺。得遇明師。助成十念。遂證此品。既具夙緣。應不爲惡。總然爲惡。一念相應。萬罪消滅。如久暗得明。頓然光耀。暗無所去。明無所來。遇此境界。旋上品上生。猶涉階級。而顧居下下。豈罪不可滅。功過相準耶。彼疑城之人。止是稍疑。未嘗造惡。抑不登品。誠爲負屈。卽如古今生疑。

城者當是何人有指名否。

答。凡人在世。固有惡心。雖熾。聞淨土而不疑。亦有福業。雖修。忽念佛而不信。是以雖爲惡而生淨土者。此也。然而罪障乍消。淨因未廣。生則必生。但應卑位耳。故知內蓄疑情。前功枉棄。心存篤信。帶業還生。則疑信之間。利害非細矣。雖然。生疑城者。當是淨業勤修。止以心無決定。今世人疑則不勤。勤則不疑。且疑且勤。萬中一二。安所指其人乎。

問。放鳥雀魚鼈等。爲之誦呪念佛。願彼往生。此物爲當承力卽生。爲當舍此業報。生在人中。更師放。

生者。依法勤念。乃得生耶。

答。呪願禽畜者。若業輕緣熟。承法力而亦得往生。業重緣疏。止滅罪而改形善趣。然禽畜未必生。而放生呪願之人。福不唐捐矣。來生度化。終酬宿因。目連度蜂。足爲明鏡。

問。以淨穢二土。較勝劣。而誘人者。誘凡夫之人也。凡夫所極樂者。女人。所極不樂者。無女人。與眷屬之睽離也。今使棄眷屬而入無女人之國。且堅拒不入矣。佛何無方便如此。或曰。生彼國而六通天眼徹於閨闥。詎有離憂耶。旣身居淨土。而目中常

見女人。奚異彼國之有女人。那得實無女人乎。又雅士性耽質素。不寶金玉。故抵璧投珠。揮金焚錦者。往往有之。無惑其聞珍域之名而勿願耳。

答。淨土雖誘凡夫。然當其始誘之時。已詳陳女色之害矣。華箭革囊。種種譬喻。正言女人之爲穢。無女人之爲淨也。女人之爲不樂。無女人之爲極樂也。焉得反生堅拒。不願西歸乎。且六通遠徹。皆繇心地開明。則九族森陳。何啻空華閃爍。目見女人。奚足爲礙。至如無求廉士。不羨寶邦。是未知寶有同名。實非一體。此寶乃頑福所致。觸目而生貪。彼寶是淨德所成。久

居而不染。執清修之小節。失聖境之偉觀。亦猶性惡。淫聲。併點。瑟。回琴。而共棄。心憎野史。與堯謨。舜典。而俱焚。賤金玉。而捨西方。何以異於是。

問。極樂國中。一寶以至四寶。諸多奇麗。充燦其間。可謂富矣。然而取之不爲貪者。曰。吾家業也。今人皆是富人之乍失業。與久失業者耳。嘗謂富卽吾有。委而棄之。若此方龐居士輩者。豈不清高。不然。辛苦經營。早夜積著。雖復舊物。亦幾貪戀。况守錢虜哉。彼誓取淨土者。何以異此。

答。淨心本具。故云寶是家珍。淨願求生。實乃復其故。

有。夫欲仁得仁。尚非貪。吾復吾心。胡名染。若夫實報莊嚴。則亦因淨果淨。理自如是。又何慕焉。如其願舊業而求生。心之垢亦甚矣。何以得生淨土。

問。法藏恐人之憚煩而不求往生也。曰。十念足矣。釋迦恐人之憚煩而不求往生也。曰。七日足矣。見夫婦數米而念者。教以三十六萬億九千五百之號。從約也。而釋迦又以聞毫相名。與一稱名之效。誘人。其意一耳。至遠公與式公。而六時而懺儀備也。士攢眉去焉。夫使七日十念而不然也。佛語誑信然也。何爲峻淨國之城而拒人耶。

答。大聖化人。善權自非一種。宜繁者爲說繁。宜簡者爲說簡。七日十念。非言易以驕人。百倍之精專。七日勝乎七日。十念超乎萬念也。六時禮懺。非言難以阻人。宿習之濃厚。少時則刮磨未盡。有間則三昧難成也。龍舒日禮千拜。永明晝夜萬聲。攢眉而去。吾末如之何也已。

問。古德一喚裴休之名。動其羅刹之念。謂諱所當諱。而於彌陀呼喚無諱焉。眾所惑也。曰。此彌陀之願。無傷也。聲音之道。靡間顯幽。故皋某來復。望其更生。號天呼父。命曰反本。至於發言。必稱堯舜。逢

人每說項斯其指同矣。但六字尙存皈敬之文。四字全似唱名之瀆。牛山用以驅魔。等呪中鬼神之號。市人用以泄憤。同俗間詛詈之詞。若此者。亦可數數聒耳否乎。

答裴休是二字之家諱。一稱則已褻其人。彌陀是萬德之尊稱。屢誦則彌增其美。稱堯說項喻實然矣。旣爾則但念尊稱便成皈敬。六字四字誠無別焉。獨以法久弊生。翻成瀆慢。鳴鑼擊鼓而如唱如誦。泄憤申冤而似呪似詛。聞之天耳。寧不悲乎。然而戲稱怒舉。亦植良因果報將來不可思議。凡情未諳。明者知之。

問。觀音勢至。淨國之儲君也。一稱其名。彼必來赴。譬如宰相。有汲引薦拔之權。求進取者。可叫號而通之。未聞直干人主者也。至如水鳥樹林。旣皆佛化。臨終見之。與見佛無殊。則生前念之。與念佛何異。況又不必直斥鴻名。重彼凡夫之惑。

答。權分大小。則千千宰執。何如一遇明君。報有正依。則庭下莊嚴。豈比堂中真主。是故提綱者。自張其目。摘葉者。每失其根。獨舉鴻名。更無惑矣。

問。或想六字在我身分。一一歷念。此與安般數息。同一攝心。云何不許。斥爲外道。又今時蓮宗。壞於

白蓮等教。寶鑑所載。僅其二三。未盡舉也。向使佛說經時。既證六方廣長之舌。復示百種波旬之狀。庶識同禹鼎。魔息閭浮。而不慮此。果何說乎。且卽今其說最熾。其害甚深者。爲是那種外道耶。

答。安般。乃借息觀心。全殊鍊氣。歷念。則著身求效。固是邪宗。寶鑑深呵。他書競斥。千形萬態。莫可具陳。法弱魔強。末運應爾。佛曾懸記。非不慮也。若卽今熾然爲害。則有所謂十六字經。氣氣歸臍者。盡力追奔。直至丹田者。蹉認誰字者。謬解南無者。若斯等流。如鬼如魅。全無意況。西天九十五種之所不收。此方儒道

二教之所不攝。野火燒空。久之自滅耳。又何足謂之外道乎哉。

問。今之迷者。猶背燭而坐。回首無不見燭者。彼一念緣佛。便應見佛。如必念之熟而後見。將回首見燭者。亦必瞪目熟視。久而後見哉。向令佛設善權。念佛時。隨念見佛。停心絕念。及與雜念時。便爾懵然。斯人人念佛矣。安有闡提耶。

答。太陽日日當天。而戴盆不覺。明鏡時時對面。而瞽目無知。念佛之人。念念與彌陀相接。而自昧自迷。何以異於是。良以心水不清。佛月不現。眾生自咎。於佛

四
何尤。且明燭在背。回首幾人。指點徒勞。堅然強項。乃責佛之難見。亦獨何歟。

問黃帝內經。明大惑之病。謂目中無端。忽有所見。是也。今學人於本無中。忽有所見。與見鬼何別。又云。將死之時。乃得接引。所謂時衰鬼弄人。捨身而隨之。不亦大惑歟。顧稱見惑思惑。一切惑繇。是破焉。世人安得不惑。

答。無故而忽見。安得非邪。昔觀而今成。安得非正。蓋因果之常理也。淨業學人。應須平日考因果之根原。辨邪正之微細。至於臨終所見。魔佛顯然。誰足爲惑。

如觀立佛而現坐佛者魔也。正報依報不與經文符合者魔也。以空觀空之而隱者魔也。苟爲不然。則淨心成就。淨境現前。接引往生。訓垂金口。安得與無故忽見比耶。

問經云。剎中有諸天。世人之異。此中旣無日月風雨之司。諸天當何所職。又無營求衣食之苦。世人當何所爲。合是攝來人天。良以化形丈六八尺。見證賢位聖位矣。更出舊名何也。

答。人天念佛。皆獲往生。欲示生因。猶存舊號。並是無爲侶伴。禪寂生涯。何必上主天曹。下營人事。如此世

界中耶。

問。法藏之發四十八願也。曰。不得是願。誓不作佛。今法藏之作佛經十劫矣。其得誓願久矣。然尤亟亟然引眾生而歸之。若填河塞井然。似繇未滿願者。何也。願之未滿。不可言得。願之未得。不應作佛。豈作迹佛之後。又願度生。至其涅槃而歸本佛。始眞作佛耶。

答。菩薩之道。方其在因地也。則從因至果。及其居果地也。又帶果行因。是以得願而心如未得。弘願繇稱作佛。而不住佛邊。眞佛斯在。豈比人天小行。羅漢偏

空者耶。若曰迹佛度生。唯涅槃。乃成眞佛。則古佛涅槃。皆同斷滅。靈山一會儼然未散。復云何通。

問。或云。西乃天傾物老之方。人死念絕。乃得生彼。又云。天傾之處。地爲有餘。有餘則能廣容往生之眾。又云。庚辛屬金。金不變壞。以示不退轉之義。又云。萬物以西而成。百果皆實於秋。行人東方行因。西方證果。竊爲往生。乃是生機。何不入東方生物之府。而反入肅殺之地。若標第一義諦。何不直於中央攝入耶。無乃但論一時當機。所謂西者。無所取義歟。

答。如來一語多義攸含。但邪正殊途。理應揀擇。若云念絕。則念絕誰生。若云地容。則地容有限。金性不變。秋位司成。二義爲近。據實而論。亦不盡然。蓋虛空無盡。世界何窮。今此極樂之邦。東觀則西。西觀則東。南北二方。亦復類是。釋迦勸往。故說西方。別佛讚生。必標他向。那得執西立義。膠固不融。不然童子徧參。何復南爲正位。藥師示現。乃令東亦淨方。但歸心一處。專念斯成已耳。

問。兜率彌勒宮也。昔人往往發願求生。具有儀法。至唐道昂專修西方。而臨終兜率來迎。夫兜率可

不願而致。西方似亦可不願而致矣。又或誓取銅輪。反得鐵輪。誓取金臺。反得銀臺。則誓取西方淨土。反得東方淨土。亦未可知。

答。十善戒定。生天之正因也。發願回向。生淨土之正因也。故生天者。容有不資於願。而生淨土者。無願則不成也。蓋淨土非無善力。而願乃居先。生天亦假慕求。而善爲之主。世有初修天業。後知非。而一意西方。是以歿現玉京。俄隱跡。而重彰佛國。正專求之所感。豈漫修而可成。至如銅鐵未符。金銀稍隔。則是求上僅得其中。然而終竟必如其願。志西方而功未就。要

於人天善道受生耳。若能純一用心。堅誠發願。西則必西。何東生之足慮。

問。懺中所禮佛。乃盡三世。而所念佛。獨一彌陀。固謂三世諸佛無稱名之願耳。然彌陀亦有多名。具在經中。隨取一名持之。得否。據小彌陀經。翻爲無量壽。無量光。而觀經。獨稱無量壽者。豈能觀之智。所觀之光。卽爲光耶。六方佛中。其西亦有無量壽者。卽是此佛。自讚否耶。

答。如來名號。誠曰多端。但取偏熟眾生耳根。於中實無差別。惟彼彌陀之號。普徧十方。故令稱念之人。皆

歸一致。且無量壽是唐言。阿彌陀乃梵語。而壽量現等虛空。光明徧宇宙。舉體該用。但云無量壽足矣。若夫十方諸佛。覈之歷有同名。釋迦尊稱多之。至於無算。極樂教主。何獨不然。非佛自讚。亦無疑矣。今時有人。執念釋迦而不念彌陀者。自以爲是。拗眾稱高。噫。釋迦使汝師彌陀。而汝不從教。譬之子違父命。而不就明師。雖日呼其父。安得不云忤逆。

問。觀音紹位時。彼世界中。固知必念彼佛之號矣。不知法藏當時。念何佛名。而成淨土。使其無所念。固不當以己之所不爲者。強人。使其徧念諸佛。尤

不當使人專持而獨私於己。又復此門之開。自彌陀始。則諸佛何以徒知讚美。而閉其門。略不爲眾生地耶。

答。古佛出世。已經無量。則後佛之念先佛。誰復能數計而知。但當機教主。開啟法門。必出自一佛之口。猶禮樂征伐。自天子出耳。非諸侯之不言念佛也。且法海無邊。非謂止念佛。而更無諸教化門。不執。豈必行諸己。而然後教人。就使彌陀不念古佛。令眾生念己。何妨。譬孔子學無常師。爲萬代宗師。奚礙。但當專念焉。用多疑。

問。彼佛壽命。所謂河沙劫石。浩浩渺渺。非二乘能
知者也。若曰。復有觀音紹統。是無量而有量矣。佛
厭眾生耶。眾生厭佛耶。佛厭眾生。則非佛。眾生厭
佛。如法華所云。則觀音之開普門久矣。似非喜新
者之所樂從也。將彌陀涅槃之後。亦有正法像法
末法。而觀音之補位。同彌勒之降生乎。

答。無量有二。一爲無量之無量。法性等於虛空是也。
二爲有量之無量。雖有紹繼。而人天莫數是也。疑者
謂釋迦誘迷。邦諸子故。現無常。彌陀統淨土諸賢。正
宜永壽。其涅槃也。似厭眾生。然而淨土眾生。已能悟

佛身之常住。非比娑婆。凡品率皆認跡滅爲真亡。無去無來。非新非舊。生彼國者。尙不明此義乎。是則子克家而父退休。臣有德而君禪位。繇眾生不疑無佛。故佛身權示捨生。縱入涅槃。奚得稱厭。若夫位有補處。則彷彿龍華。法無正末。則迥異娑婆矣。

問極樂之樂。從情識生。三禪而上。已不耽樂。九品之內。顧復求樂。何也。若云寂滅爲樂之樂。豈必緣衣食自然。無有眾苦。而得名乎。若云淨土唯心。心體常樂。何爲又言觀佛心者。大慈悲是。

答。極樂雖接凡情。其實有二。一者對苦說樂。無有眾

苦故名極樂。二者稱性說樂。無苦無樂。故名極樂。此之真樂。豈情識之擬耶。又聲聞以寂滅爲樂。大聖以慈悲爲樂。則大慈悲心。非卽常樂乎。而世人以戚戚言悲抑末矣。

問諸穢者。善權之必資也。昔宣師持律甚嚴。化佛數以穢破之。竊意淨刹中人。皆繇精戒而生。佛於此人。正宜偏示穢相。破其執情。柰何更示淨相。將非以水濟水平。若曰此人定業應爾。則所謂欲令法音宣流。變化所作者。何人欲。何人變也。

答。諸佛善權。合宜則用。有宜逆破者。有宜順成者。各

隨其機而已。娑婆苦界。先以苦而折摧。安養樂邦。合用淨而攝受。要使故習永離。善根純熟。何得遽以穢破。遂令鄙吝復萌。水鳥樹林。咸宣妙法。蓋爲此也。直俟忍力堅強。然後回入染鄉。利生接物耳。今麤心比上。未成一德。先試諸艱。觸涅而縊。良繇自取矣。

問。一人作佛事。諸佛應盡知。十方佛來迎。是人何所向。諸佛本同迹。同種種皆同。念佛者。合是十方諸佛。同來接引。此獨一方三聖往迎。必其念時。所見偏淺。

答。諸佛雖能徧知。而赴機不亂。一佛旣勤專念。而感

應自符修淨土者。就使諸佛齊彰。亦必有主有伴。彌陀獨顯。化佛雲從。因果法爾如然。非是偏淺所致。

問。涅槃云。釋迦亦有淨土。本我導師在彼末法。最後誠言。可無信受。便爾六時但念迦文。生難勝國。豈不當機耶。釋迦極讚彌陀。合如其願。既生彼已。遣我承事彌陀。亦復何礙。

答。諸佛誰無淨土。彌陀亦有穢邦。良繇土土交資。佛佛互讚。如世易子而教。猶華接幹而生。妙用微權。不可思議。惡知難勝。非卽清泰之鄉。安辨瞿曇得無法藏之後。但遵現教。毋用他求。

問。有云大徹大悟人。不妨更見彌陀。既已不歷諸位。立地成佛矣。以佛見佛。猶以知知知。此一見爲是參。爲是證。意者權示榜樣。又或理旣頓超。身猶凡下。往獲妙用。乃可度生耳。

答。凡夫心始得悟。見處與佛相齊。菩薩行實無邊。功能去佛猶遠。不妨再依古佛。重受新聞。且證且參。何窮何盡。昔人謂離師太早。不能盡其妙。况離佛乎。若執三祇薰鍊。是藏教小乘。而弱羽狂飛。失利多矣。可不慎諸。

問。卽淨卽穢。卽穢卽淨。西方此土。不踰分寸。生而

卽無生去則實不去。今日彈指曰一念頃。曰屈伸臂。此已約時。便似舉足移步。雖云極速。猶是兩途。答。執謝惑銷。縱使路阻千山。而融通不二。情關識鎖。就令速超彈指。而判隔彌深。今學人唯圖句語尖新。喜談卽穢卽淨。不知頭沒九淵之下。謂天壤無殊。身沈鮑廂之中。謂薰蕕不別。良可哀夫。

問。執途之人而問之。皆曰念佛耳之。則口稱非心。念也。詰之。則曰心口相應云。夫心口相應。斯成聲。因心而動。斯爲念。安得以聲爲念乎。或謂萬法唯心。何聲之非心耶。然則鐘鼓琴瑟之鳴。亦是念乎。

幾矯亂矣。

答。鐘鼓雖含洪韻。非叩不鳴。琴瑟雖具妙音。無指不發。鐘鼓琴瑟。譬唇舌之外張。若擊若彈。似心念之內動。如其絕念。從何發聲。是以寐語喃喃。亦繇夢想。豈得佛聲浩浩。不自心源。但世人任運稱呼。不專不切。初則藉念成聲。頃則隨聲亂念。名曰相應。實不相應耳。天如有言。口與心聲聲相應。心與佛步步不離。如是念佛。其庶幾乎。

問。善財之參德雲。始知念佛法門。及南過百城。五十四參。而見阿彌陀佛也。則三昧成矣。他日文殊

現身竹林。但令人念阿彌陀佛。夫以善財位臻十信。文殊何不徑指卽見彌陀。而顧使周歷百城乎。彼學人未南詢而輒議西歸者。太早計乎。

答。始參而教念佛。則從源以及流。周歷而見彌陀。則繇末而歸本。所謂無不從此法界流。無不還歸此法界也。是故南詢而後西返。豈曰遲還。往生而後徧遊。何云早計。醫王發藥。標本隨宜。操縱微機。固凡情靡測矣。

問。總攝六根而念佛。此勢至語也。念旣從心與意之所生。則凡爲願者。迴向者。禮者。懺者。一念蔽之。

矣。世無心外之願。與心外之迴向禮懺也。夫一心念佛。而是佛所發之菩提。卽願也。專向是佛。卽迴向也。南無。卽禮也。一念消生死之罪。卽懺也。餘可例知矣。念佛有何不足。而紛紛使心亂哉。

答。一心清淨。是爲理觀。內明。五體翹勤。乃曰事懺。外助。直觀本心。非不徑要。而末法眾生。慧薄垢重。須假理觀事懺。內外交攻。庶得定。就慧成。死生速脫。但今人。惟存事懺。理觀全荒。何況外飾虛文。中無實悔。反令清信男女。紛紛亂心。背普賢之願王。乖慈雲之本制。嗟乎傷哉。弊也久矣。

問。觀經言。觀佛心者。大慈悲是。世人若能放生戒殺。仁民愛物。以至九類眾生皆滅度之。而不作滅度想。遂與法藏之心契矣。且又不違釋迦觀心之訓。柰何取觀身與稱名之麤迹。而反以佛心爲助緣耶。

答。念佛有二。一者念佛心性。二者念佛身名。念心性者。見真佛也。不妨觀光明相好之佛於西方。念身名者。見應佛也。亦能觀自性天真之佛於象外。本迹雙舉。理事同原。心性良非助緣。身名豈云麤迹。今五部六冊之徒。藉口無爲。撥空因果。障人禮像。嗤彼稱名。

古德有言。人人丹霞。方可劈佛。箇箇百丈。始可道無。其或未然。入地獄如箭射。

問。空華巾兔之類。世所謂幻妄也。一切依正之報。世所謂實事也。佛言實事俱是幻妄。則空華巾兔。又當何名。藉令彼之實事果爲幻妄。其形狀了了。虛僞。一空華巾兔可矣。安俟推破。始知幻妄。是故有幻者。有如幻者。有妄者。有如妄者。彼同居淨土。幻妄耶。如幻妄耶。全妄是真。全幻是中。同居穢土。卽同居淨土。同居淨土。卽上三土耶。

答。空華巾兔。固全體虛無。肉兔樹華。亦從來幻妄。本

不推而自破。但在迷而未知。故正幻與如幻無殊。實妄與似妄何別。同居淨土。蓋卽幻卽如。卽真卽中者矣。統而論之。卽穢卽淨。卽一卽三。畢竟空寂。有何階限。然雖如是。情見未破。欣厭猶存。應須消除幻妄。證入真常。捐棄穢邦。求生淨國。若夫捨垢取淨。是生死業。常禪師語。使未著在。

問。約心觀佛。以妄心觀妄佛。所見之佛。卽妄也。悟如鏡像。如虛空。妄體全真。乃得證入蓮品。假如魔化佛身。亦妄也。妄與前妄。無二無別。則此妄豈不卽空假中。當體全真。而必欲遣之。遣著何去。

答。別真妄。辨佛魔。一代時教。不得不然。據實而論。真亦不立。有何妄焉。佛且是無。誰爲魔者。不見有魔。尙安用遣。如其陰識猶封。未許撥無魔事。楞嚴所示。諦審思之。

問。昔人云。佛日也。狀佛性者。曰。如杲日麗空。狀佛光者。亦曰。如百千日。此日觀所繇立也。非生盲人。無不見日。取其觀心易成。而諸師舍此。據作毫相之觀。疑於故紊觀經次序矣。或謂恐吸日精者混之。獨不慮黃闕眉間之論矣。門明堂之說。混我中觀耶。

答不觀日輪而觀毫相。越次而行。是自有說。良以觀門雖廣也。而標大主。則言佛便周。佛相雖多也。而表中道。則唯毫是統。蓋爲夫樂簡便而憚繁劇者設也。似乎越次。實則無傷。獨慨夫法立魔隨。以邪混正。有不可勝舉者矣。噫。不但謬解經文。兼復流成世害。吸日月而納妖祟。以亡身。守印堂而聚火熱。以盲目。逼臍氣而成蠱滿。運任督而結癰疽。禍及良民。殃遺後代。可不悲夫。

問淨土之無女人。恐惑行人也。而觀音自淨土出。往往化爲女人。如所稱馬郎婦等者。合論指善財。

所見童女之類。並是慈相。蓋地上菩薩。始行慈度人耳。佛心既是慈悲。反於本刹。顯威光而不呈慈相。何也。

答。娑婆欲染偏重。故觀音卽女。以轉其心。善財差別未明。故婆須現女。以通其智。非慈化之謂也。行慈而現女。慈化未行。欲染先熾矣。九蓮佳士。始習淨心。有女以損善芽。甚不宜矣。

問。末法般舟三昧經。先滅無量壽經。更畱夫般舟所祈見者。此彌陀也。觀經所祈見者。亦此彌陀也。謂常行爲難。則成觀亦難。謂見佛前立爲難。則今

之習觀者。方以日觀難成。直觀毫相矣。豈有今日難成之觀。而法滅時更易爲力也。

答。無量壽經更畱住世者。大彌陀經是也。非十六觀經也。良以稱名易舉。觀想難成。般舟先觀足輪。逆緣而上。亦觀經之類耳。佛境勝而凡心麤。難就一心三觀。宴安便而勤苦逆。誰肯卻坐常行。而六字稱名。則三尺童子辦之矣。此經偏救末世。豈偶然哉。

問。慈雲開理。一心事。一心。夫一心窮理。一心作事。是二心互起。如雙桴兩杵。亂動不休。奚云不亂。若理如事。事如理。彼一心卽此一心。則單用一心有

四六
三
何不可。禮師云。附事顯理。又是一種觀法。不合曰。理觀事觀。天台教門固如是。慈雲乃其後嗣。何獨不如是。

答智一也。而明權實。非裂智以成雙。心一也。而說妄真。不破心而爲二。觀有理事。亦何礙焉。譬之鏡像。別而不離。水月分而不斷。就事而思其理。理在事中。從理而推其事。事非理外。何待兩處起念。桴杵亂投。故理事者。一而二。二而一。不相似。不相睽者也。况旣曰附事顯理。則一種而雙用。明亦甚矣。慈雲之於台教。復何悖乎。

問。十疑論似用不淨觀爲淨土因者。向疑無女人。無眷屬。不足勸進凡夫。正謂其以不淨爲淨耳。今使了知不淨。生厭離心。詎非淨土正因耶。然止觀稱不淨觀成。未離三界。應是但知世間不淨。未知諸天不淨。設能了知諸天不淨。不識可生淨土否。答。娑婆不淨。女人乃其一端。十疑論廣說不淨。而意重女人耳。但知不淨可厭。而不欣淨土。未易往生。假令骨觀雖成。而不觀佛身。難登樂國。不淨爲淨土正因。蓋未可也。

問。淨土水鳥樹林。演說無常苦空無我之義。此殆

非了義也。彼佛既欲法音宣流。何不流一圓音。使隨類得度。而必此音乎。儻攝定性聲聞來歸此土。更作是音。不令舊病增劇歟。

答。無常苦空之法。非局小也。蓋是徹上徹下。亦偏亦圓。觀夫不生不滅之謂無常。五陰不起之爲眞苦。菩薩而聞此義。彌廣其心。聲聞而解此音。頓忘其小。不曰圓音。謂之何哉。

問。處蓮胎者。六劫十二劫。未聞三聖說法。而一由旬內。當不少水鳥樹林。彼其下品凡夫。但領無常苦空無我之義。目前色相。一切不取。不取之久。理

應銷滅。車輪蓮質。那得獨存。又云如忉利天樂。既受天樂。安保不墮。且若不墮時。何不徑修此天之業耶。

答。蓮開遲暮。正繇在世之日。不達無常苦空之理耳。向使早明斯理。何得久處蓮胞。故知不取色。則金色華開。不取相。則妙相佛現。育蓮之道。斯在。銷華之說。奚爲。若謂樂比諸天。恐成退墮。不知借天爲喻。生淨土者。已不欣羨天宮。故雖處樂。不迷。志大道者。豈肯便修天樂。或又謂受用既等上天。身位胡居下品。此則正表高高三界。不及下下九蓮。證果雖卑。感報已

勝。儲君尙在襁褓。服異多官。伽陵未出胞胎。音殊眾鳥。是故下生。猶勝天宮。古訓昭然。無容更喙矣。

問。人畏生死事大。無常迅速。乃始猛欲求脫。不敢暫息也。一聞橫出三界之旨。捷路修行之說。念佛消罪之文。十聲往生之願。便謂有佛可憑。無業足懼。以致悠悠。竟不得力。而入閻老手者多矣。則蓮宗誤之也。彼宗教二門。參究甚難。又不許疾見功效。生死二字。常係於心。安得有此。

答。凡人修道。有聞難則止。聞易則行者。有聞難則勤。聞易則惰者。古聖施教。各順時宜。善用心者。存乎其

人而已。念佛一途直超三界。大悲之極。故啟斯門。若夫怠荒成弊。眾生自誤。非佛誤眾生也。我欲仁而仁斯至。仁在目前。狂克念而聖斯成。聖非遙遠。是亦以易誤人乎。若夫一言頓悟。立地成佛。宗門言易。抑又甚矣。安得亦謂之誤。

問。豐干彌陀化身也。寒山拾得。文殊普賢也。彌陀之現。不領觀音勢至。而挾文殊普賢以遊。至所屬詞。又多宗門語耳。將無以念佛觀佛爲局。而轉如來禪成祖師禪乎。抑常寂光土之人。匪是莫繇接乎。

答。觀音勢至。固稱日侍導師。文殊普賢。何曾暫離安養。故釋迦乃娑婆化主。會有觀音。黃蘗非儒教宗師。席延裴相。融通攝化。寧有定乎。至謂語涉宗門。似乎更翻淨業。殊不知九蓮華蕊。枝枝開迦葉之顏。七寶欄楯。步步入善財之閣。八楞毫相。楞楞觀中道真詮。六字名稱。字字示西來密意。何待轉小爲大。變局爲通。然後接彼上根。演斯玄化。故知念佛一路。卽是入理妙門。圓契五宗。弘該諸教。精微莫測。廣大無窮。鈍根者得之而疾。免苦輪利智者逢之而直。超彼岸。似麤而細。若易而難。普願深思。慎勿忽也。

問答終

淨土疑辯

或問淨土之說。蓋表法耳。智人宜直悟禪宗。而今只管讚說淨土。將無執著事相。不明理性。答。歸元性無二。方便有多門。曉得此意。禪宗淨土殊塗同歸。子之所疑。當卜冰釋。昔人於此。遞互闡揚。不一而足。如中峰大師道禪者淨土之禪。淨土者禪之淨土。而修之者必貴一門深入。此數語尤萬世不易之定論也。故大勢至菩薩得念佛三昧。而曰。以念佛心。入無生忍。普賢菩薩入華嚴不思議解脫。而曰。願命終病生安樂刹。是二大士。一侍娑婆教主。一侍安養導師。宜應

各立門戶。而乃和會圓融。兩不相礙。此皆人所常聞。習知。那得尙執偏見。且爾云淨土表法者。豈不以淨心卽是淨土。豈復更有七寶世界。則亦將謂善心卽是天堂。豈復更有夜摩忉利惡心卽是地獄。豈復更有刀劍鑊湯。愚癡心卽是畜生。豈復更有披毛戴角等耶。又爾喜談理性。厭說事相。都緣要顯我是高流。怕人說我不通理性。噫。若真是理性洞明。便知事外無理。相外無性。本自交徹。何須定要捨事求理。離相覓性。况土分四種。汝謂只有寂光土。更無實報莊嚴等土乎哉。若一味說無相話。以爲高。則資性稍利者。

看得兩本經論記得幾則公案。卽便能之。何足爲難。且汝旣了徹自心。隨處淨土。吾試問汝。還肯卽廁溷中。作住止否。還肯就犬豕馬牛。同槽而飲噉否。還肯入丘塚。與臭腐屍骸。同睡眠否。還肯洗摩飼哺。伽摩羅疾。膿血屎尿。諸惡疾人。積年累月否。於斯數者。歡喜安隱。略不介意。許汝說高山平地。總西方。其或外爲忍勉。內起疑嫌。則是淨穢之境未分。憎愛之情尙在。而乃開口高談大聖人。過量境界。撥無佛國。蔑視往生。可謂欺天誑人。甘心自昧。苦哉苦哉。又汝若有大力量。有大誓願。願於生死海中。頭出頭沒。行菩薩

行更無畏怯。則淨土之生。吾不汝強。如或慮此土境風浩大。作主不得。慮諸佛出世難值。修學無繇。慮忍力未固。不能於三界險處。度脫眾生。慮盡此報身。未能永斷生死。不受後有。慮後有既在。捨身受身。前路茫茫。未知攸往。則棄淨土而不生。其失非細。此淨土法門。似淺而深。似近而遠。似難而易。似易而難。他日汝當自知。汝今參禪念佛。不妨隨便一門深入。但忌認鑰作金。得少爲足。便以管窺小解。恣意妄談。非詆淨土。喻如癡狂之子。罵斥父母。父母慈憐。雖不加責。其如天理之不容。王法之必戮。何彼妄談者。報亦如

是可懼也夫可悲也夫

建德周孝友堂施銀一百八十兩敬刻

彌陀疏鈔并事義問辯等連圈計字十五萬零一百九十三箇

光緒十八年冬十月金陵刻經處識

佛遺教經施行勅

唐太宗文皇帝御製

法者。如來滅後。以末代澆浮。付囑國王大臣。護持佛法。然僧尼出家。戒行須備。若縱情淫佚。觸塗煩惱。關涉人間。動違經律。既失如來玄妙之旨。又虧國王受付之義。遺教經者。是佛臨涅槃所說。誠勸弟子。甚爲詳要。末俗緇素。並不崇奉。大道將隱。微言且絕。永懷聖教。用思弘闡。宜令所司。差書手十人。多寫經本。務在施行。所須紙筆墨等。有司准給。其官宦五品以上。及諸州刺史。各付一卷。若見僧尼行業。與經文不同。

宜公私勸勉。必使遵行。

右出文館詞林第六百九十三卷

佛遺教經論疏節要

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

宋晉水沙門淨源節要

明雲棲沙門祿宏補註

釋此經分二。初總敘經義。二別解經文。

○初總敘經義。

夫化制互陳。戒定齊舉。莫大乎遺教經焉。推徵解
釋。開誘行業。莫深於馬鳴論矣。然則論主發揮遺
教。亦猶龍樹啟明大品歟。彼則融有而卽空。此乃
扶律以詮定。是故中夜三唱。圓戒珠以嚴身。上士

七科滋法乳而延命。旣而寡尤寡悔。二乘繇是而功成。卽事卽心。三賢於斯而果滿。非夫至聖最後垂範者。則安能至於茲乎。在昔羅什法師旣翻于經。而眞諦三藏續譯于論。故得有唐太宗降乎勅命。永懷聖教。用思弘闡。而辭林載之。昭昭然若懸日月於太清。令萬物之咸覩也。至若昔賢通經。雖具章門。而縣歷歲時。罕有傳者。近世孤山尊者。仰經述疏。多遵台教。遂使輿宗思而不學。抑又眞悟律師。以論注經。雖不忘本。而皆存梵語。闕譯華言。淨源久慨斯文。流芳未備。於是翻經論之格訓。集

諸家之奧辭。庶乎後裔皆受賜耳。

〔補註〕序前應云釋此經分二。初總序經義。二別釋經文。方與次科相應。舊本無。今爲補之。言節要者。此經有論有疏。源師蓋撮略論疏而成此註也。

○二別釋經文。三初釋名題。二出譯人。三解文義。

○初釋名題。

佛遺教經

經有通別二名。佛遺教。別名也。經卽通名耳。梵語具云佛陀。此翻覺者。謂覺了性相之者。然具三義。

一自覺。覺知自心。本無生滅。二覺他。覺一切法。無不是如。三覺滿。二覺理圓。稱之爲滿。若準起信。亦彰三義。一始覺。卽能證智。二本覺。卽所證理。三究竟覺。卽智與理冥。始本不二也。又佛地論第一。說佛有其千義。恐繁不引。遺教者。謂遺畱教。誡勸彼羣機也。教者。敎也。使眾生敎之耳。經者。梵語脩多羅。古譯爲契經。正翻爲線。此方不貫線稱。故存於經。佛地論云。能貫能攝。故名爲經。以佛遺教貫穿。所應說義。攝持所化眾生故。亦名佛垂涅槃略說教誡經。

然上正題。人法齊舉以標其號。今茲別名亦爾。但廣略有異。梵音涅槃。秦言滅度。義翻圓寂。考諸唯識。有其四種。一自性清淨涅槃。二有餘涅槃。三無餘涅槃。四無住涅槃。若乃一往分文。摘字申義。亦具二種。謂佛說教誡。道洽德施。卽有餘也。而垂涅槃。身灰智滅。卽無餘也。

補註。垂。臨也。垂涅槃。猶言臨終也。世人臨終。語必切要。故云遺囑。況四生慈父。垂滅之遺教乎。子孫背先人之遺囑。眾生背先佛之遺教。均名大逆也。可弗慎諸。

○二出譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

姚秦卽後秦。姓姚名興。具云鳩摩羅什婆。此云童壽。以童子之年。有壽者之智耳。其翻宣經論。宏功茂德。傳文敘之詳矣。譯者。周禮秋官司寇云。北方掌語之官曰譯。

補註釋名題下。應有出譯人科。舊無。今補。

○三解文義

七

初序分。

至

七離

種種自性清淨無我

分。

依吾祖馬鳴論文。大科有七。初序分。二。修習世間功德分。三。成就出世間大人功德分。四。顯示畢竟

甚深功德分。五。顯示入證決定分。六。分別未入上證爲斷疑分。七。離種種自性清淨無我分。然諸經文多明三分。初序分。二正宗。三流通。而序分有證信發起之殊。今經但有發起正宗。而無證信流通。例如般若心經。義歸一揆。抑又今所述注。翻梵從華。發辭申義。則多錄孤山疏文。若夫譯摩訶衍。此云大乘。則遵起信論旨。其或辨注懸科。引文託證。則略爲改易。至于判教被機。復引祖訓。爲其正教量耳。

◎初序分。六

初法師成就畢竟功德。二開法門

成就畢竟功德。三弟子成就畢竟功德。四大總相成就畢竟功德。五因果自相成就畢竟功德。六分別總相成就畢竟功德。

○初法師成就畢竟功德。

釋迦牟尼佛。

釋迦。此翻能仁。姓也。牟尼。此翻寂默。字也。故馬鳴論云。能仁以家姓尊貴。卽別相也。寂默以自體清淨。卽總相也。若總若別。唯佛兼之。卽十號之一也。然則能仁約事爲別。寂默約理爲總。佛該總別而理事融通。其唯大覺乎。是則以大覺爲大法師矣。

補註問。諸經結集。俱云。如是我聞。爲斷三疑。此何不爾。答。首稱釋迦牟尼佛。佛不自稱。則非佛重起。一疑斷。言釋迦。則非他方佛來。二疑斷。言釋迦。則非阿難成佛。三疑斷。蓋變格而合常者也。

○二開法門成就畢竟功德。

初轉法輪度阿若憍陳如。

佛初成道。於鹿野苑三轉四諦法輪。法卽軌持。輪者。如帝王輪。從喻得名。若約法說。圓摧障礙。名轉法輪。俱舍論亦名梵輪。如來大梵之所轉故。大疏云。流演圓通。名之爲輪。自我之彼。故名爲轉。陳如

翻火器。姓也。阿若翻無知名也。然四十二章經爲
憍陳如等五人。一陳如。二頽陞。三跋提。四十力迦
葉。五摩訶拘利。今但標上首以攝餘四。然此法門
成就。則初轉法輪。最後說法。後弟子成就。則陳如
跋陀。而聖智之巧。隔句配義矣。

○三弟子成就。畢竟功德。

最後說法。度須跋陀羅。

本論約白淨法二種釋之。此句則涅槃白淨法。上
句初轉法輪。則道場白淨法。須跋陀羅。此云好賢
或云善賢。外道名也。住鳩尸那城。年一百二十。聞

佛涅槃。方往佛所。聞八聖道。心意開明。遂得初果。乃從佛出家。又爲廣說四諦。卽成羅漢。

○四大總相成就畢竟功德。

所應度者。皆已度訖。

謂中間所度其人無量。故科爲大總相也。

補註中間所度無量。則被機不一。故始陳如。終跋陀。似專爲小乘。而實兼乎大乘也。

○五因果自相成就畢竟功德。

於娑羅雙樹間。將入涅槃。是時中夜。寂然無聲。

因詣雙樹。然後示滅。故論云。因自相也。娑羅此翻

堅固言雙樹者。上枝相合。下根相連。一榮一枯。相合似連理。榮枯似交讓。其華如芙渠。果大如瓶。其甘如蜜。準涅槃經。則四方各雙。卽表四德。以破八倒。若依三卷經文。似唯一雙。以破斷常。此亦大小二機所見各別。將入涅槃者。將入是因。涅槃是果。故論云。因其果自相也。上明雙樹。若表四德。卽無住涅槃。今文卽捨有餘入無餘也。言中夜者。成就二種中道。故論云。總自相也。一者正覺中道。二者離正覺中道。故知中夜入滅。表離斷常二邊矣。寂然無聲者。既離正覺中道。故論云。果自相也。寂然

者。自性離念也。無聲者。自性無說也。卽自性清淨
涅槃。心言罔及。亦是本論自性無說。離念涅槃果
耳。

補註一者離斷常。二者亦不住離斷常。不住離斷
常。卽是離中道。此佛果自相也。

○六分別總相成就畢竟功德。

爲諸弟子略說法要。

上首眷屬人位差別。諸者不一也。學居師後故言
弟。解從師生故稱子。略說法要者。世出世間法位
差別。下文第二分。卽世間法。從三至七。皆出世法。

序分竟

補註略說法要者。垂滅無復再會。中夜爲時不多。是以略而言之。唯取其要聞者宜盡心焉。

◎二修習世間功德分三

初對治邪業功德二

對治止苦功德三對治滅煩惱功德

此卽三障也。苦是報障。餘二如文。修此對治止離四趣。未出三界。故總明世間功德也。

○初對治邪業功德

四

初依根本清淨戒二方

便遠離清淨戒。三結示二戒能生定慧。四別伸五勸修戒利益。

○初依根本清淨戒。

汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝等大師。若我住世。無異此也。

比丘梵語。此含三義。一怖魔。二乞士。三破惡。論云。此脩多羅中。每說比丘者。示現遠離相故。復示摩訶衍方便道。與二乘共故。又於四眾亦同遠離行故。準起信論。摩訶衍。此翻大乘。大卽體相用三大。乘卽諸佛菩薩所乘法故。下經示堪忍道。卽菩薩所乘。若謂今經約始終小機所見。得析空寂默。屬

藏教者。恐失馬鳴深旨矣。於我滅後者。示現遺教。
義故。尊敬木叉者。卽不盡滅法也。以不盡法清淨。
法身。常爲世間作究竟度。故令尊重珍敬。梵語波。
羅提木叉。此翻別別解脫。亦云處處解脫。謂身口。
七非五篇等過。不令有犯。故得前名。戒體旣全。克。
取聖果。故彰後號。論云。此木叉亦是毗尼相順法。
故。復是諸行調伏義故。次示解脫得度二種障。闇。
遇明者。度有煩惱闇障。如盲得眼。貧人得寶者。度。
空無善根障。如滿足財寶。是汝大師者。示現波羅。
提木叉。是修行大師。住世無異。示住持利益人法。

相似故。以佛處世常。以篇聚訓人。此法既存。則如佛在。此則清淨法身不滅也。

補註。不盡滅法者。佛滅則法滅。以有戒存。則法不盡滅。有此不盡滅之戒法。是如來法身常度眾生也。

○二方便遠離清淨戒。二初不同凡夫增過護。二不同外道損智護。

論云。護根本淨戒。此護初文。依根本義。有其二種。一者不同凡夫增過護。二者不同外道損智護。遮戒雖多。今約喜犯。曲加誠勉。能止此惡。則名清淨。

○初不同凡夫增過護。

持淨戒者。不得販賣貿易。安置田宅。畜養人民奴婢。畜生。一切種植。及諸財寶。皆當遠離。如避火坑。不得斬伐草木。墾土掘地。

不得兩字貫於下文。販者。一方便求利過。賣者。二。現前求利過。貿易者。三。交易求利過。論云。若依世價。無求利心。不犯。貿易。謂交博也。如以衣易衣。以衣易鉢等。薩婆多論以四義制之。安置田宅者。四。所安業處。求多安隱過。善見云。居士施田地。別人不得用。若供養僧者。得受。若以池施僧。供給澣濯。

及一切眾生聽飲用去。隨意得受。畜養人民者。五。眷屬增過。此示外眷屬非同意者。何故。不但言人而復說民。以其同在人中。於善法不同。畜之生漏。故增一云。長者將施。佛不受。若受者。漸生重罪。僧祇云。若施園民婦人。不應受。若言施供給僧男淨人得受。尼僧反之。奴婢者。六。難生卑下心。過日藏分云。於我法中。假令如法。始從一人。乃至四人。不聽受。田宅園林車馬奴婢等常住物。若滿五人。乃得受之。大集亦同。畜生者。七。養生求利過。四分律云。比丘畜貓狗。乃至眾鳥。並不得畜。南山云。今有

施佛法家畜生而知事有賣者。並不合聖教。一切
種植者。八。多事增過。僧祇云。爲僧營理者。別得人。
不開。自種教他。一切不合。及諸財寶者。九。積聚增
過。若元作自畜之意。不合。若擬淨施與他。依律文
開。僧祇云。若病人得者。令淨人畜。爲買藥故。又云。
末利夫人施僧布薩錢。佛言。聽受。準義付他。善見
云。若施器仗。僧應打壞。不得賣。施藥器者。不得捉。
得賣。皆當遠離者。文雖在前。義則居後。故論主云。
此十種增過事。修行菩薩宜速遠離。不應親近。避
大火聚。相似法故。不得斬伐墾掘者。十。不順威儀。

及損眾生過。外人妄計草木有命。如來順世息謗。不得斬伐草木。以示慈心。卽毗尼中壞生種戒。墾土掘地。卽掘地戒。四分律云。若野火來近寺。爲護住處故。比丘得剗草掘土。以斷火故。薩婆多論。不掘地壞生。凡有三益。是名大護。有本云。不得參預世事。爲十一過者。文旣在後。今所不依。

補註草木有命者。外人以有知爲命。如來以有生爲命也。草木有生而無知。有生者不宜殺。以此順世。非順其有知也。

○二不同外道損智護。

初行法根本。二行處

根本。

謂世間分別見故。此分別見有五句十種。

○初行法根本。

合和湯藥。占相吉凶。仰觀星宿。推步盈虛。歷數算計。皆所不應。

合和湯藥者。以邪心求利故。若學五明以濟於物。如華嚴中學醫方明。謂善方藥療治眾病。卽五地菩薩耳。占相吉凶者。周易云。吉凶與民同患。若依華嚴學工巧明。謂占相工業。繇前世善惡爲因。感此吉凶之報。仰觀星宿者。同不淨活命。觀視星宿。

也。宿音秀。謂五星二十八宿等。推步盈虛者。步亦推也。周易云。天地盈虛與時消息。歷數算計者。歷數列次也。尙書洪範云。五曰歷數。孔穎達正義。謂算日月行道所歷。計氣朔早晚之數。所以爲一歲之歷。皆所不應者。總結遮止。論云。遮異見也。夫沙門者。志求解脫。當制心一處。豈得攻乎異端。損滅正智。且秦緩不救膏肓。裨竈安知天道。世間方術。信虛誑矣。假如法門之慈濟。一行之闡揚。則釋子之五明。有裨正化。世有內味道要。影附高蹤。惟利是求。不思聖制。往不可諫。來者可追。昔人以此行

法根本註爲懸科者。無乃失之於近乎。有謂其行法根本卽是前文依根本清淨戒者。此又失之於遠矣。且馬鳴謂此脩多羅中建立菩薩所修行法有七分。所修行法旣通一經。故準近文科此五句。如謂未然。吾從論也。

補註藥以濟病。而云不應者。以邪心求利故。邪心有二。一。不知天命。妄冀延年。二。殺生充藥。利人害物。皆名邪心。以之求利。爲罪彌大。未登五地。且究一心。無暇爲此。

○二行處根本。_三

初身處木义。二口處木义。_三

意處木义。

○初身處木义。

節身時食。清淨自活。不得參預世事。通致使命。

節身者。儉絕他求。勤捨放逸。時食者。離非時食。於食知止足也。清淨自活者。不相追求。遠離四邪。故不預世事者。自性止多事故。不通使命者。自性不作輕賤事故。夫出家者。無爲無欲。孤高自守。若爲使命。則降志辱身。廢亂正業。易曰。不事王侯。高尚其事。况乎形服超世。而甘爲賤役。良用慨然。律開爲父母等。馳書往返。一切不犯。

○二口處木义。

呪術仙藥結好貴人。親厚媒慢皆不應作。

呪術仙藥者。依邪法語有二。一呪術依邪術惱亂眾生語。二仙藥依邪藥作世辨不正語。結好貴人者。依邪人語有二。一與族姓同好多作鄙媒語。二親近族姓多作我慢語。貴人。謂族姓權豪也。媒。狎也。郭璞云。相親狎也。

〔補註〕仙藥貴人似濫身處。不專屬口。但經文太散。姑束成三業亦得。

○三意處木义。

當自端心。正念求度。不得包藏瑕疵。顯異惑眾。於四供養。知量知足。趨得供事。不應畜積。

當自端心者。無見他過也。見他過則不能自淨其心。正念求度者。勿得邪思也。起邪思則無繇超度下地。包藏瑕疵者。起瞋毒。故有過不甘發露。顯異惑眾者。起癡毒。故現已勝行。令他不正解。不應畜積者。起貪毒。故於供不知止足。瑕過也。疵病也。顯異惑眾。不出五邪。王制曰。疑眾者殺。毗尼云。得聖者夷。四供養者。謂飲食衣服臥具湯藥。趨得供事者。知節量。知止足。不求豐厚。故無畜積。五百問論。

昔有比尼多乞積聚。既不爲福。又弗行道。命終作肉駱駝山。廣數十里。適值凶年。國人日取食之。隨割隨生。俄而鄰國取之。卽大喚問其故。答曰。吾本道人也。爲貪財不施。負此國人物多矣。故以肉償之。我不負卿也。或曰。性重之戒。都無教誨者何耶。答曰。向佛總勸當尊重木义。則包乎五篇輕重性遮無所遺也。若惟勛重。則將犯輕。今輕尙囑重可知矣。大爲之坊。民猶踰之。豈得惟約性重乎。

補註。上三業中。自古高僧。有置莊田者。有畜夫力者。有鋤地者。有牧牛者。有聽鈴聲者。有爲七帝門

師者。有示現種種神通者。蓋大士所作。超出尋常。非律所拘。不可以此議彼。但末世比丘。初心菩薩。唯宜遵佛遺教。

○三結示二戒能生定慧。

三 初結方便遠離戒。

二通示二戒爲解脫因。三正明二戒能生定慧。

○初結方便遠離戒。

此則略說持戒之相。

略說戒相者。前遠離戒。據佛滅後人喜犯者。略示其相。故不廣說也。

○二通示二戒爲解脫因。

戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉。

戒是正順者。正以揀邪。順不違理。則是逆生死流。順涅槃流也。解脫之本者。有餘無餘二種解脫。以戒爲基。故云爲之本。波羅提木叉者。牒名證義。以木叉翻解脫。故。此顯戒名木叉。從果立稱也。

補註一師云。持者正順解脫。犯者正順煩惱。亦通。終以前說爲正。

○三正明二戒能生定慧。

因依此戒。得生諸禪定及滅苦智慧。依戒得生定慧者。四禪八定。繇戒而生也。戒出三

塗定出六欲。慧出三界。故滅苦果也。

補註首楞嚴云。因戒生定。因定發慧。正此意也。然彼但說戒能生定。慧自從定而生。今則戒能生定。戒能生慧。與彼稍別。蓋贊戒之至也。

○四別伸五勸修戒利益。

是故比丘。當持淨戒。勿令毀缺。若人能持淨戒。是則能有善法。若無淨戒。諸善功德皆不得生。是以當知戒爲第一安隱功德住處。

當持淨戒者。一勸不失自體。勿令毀損者。二勸不捨方便。能有善法者。三勸遠離諸過。身語意業常

集功德。諸善不生者。四勸知多過患者。於三業中一切時不生功德。安隱住處者。五顯示菩薩所修戒中有如是得失。我當住安隱處。不住不安隱處。此正示現勸修利益勝義也。

補註雖名五勸。大意通結上文。能有善法者。卽戒能生定生慧也。詳言之。則六度萬行皆繇此生故。安隱之處雖多。戒爲第一。無能過者。

○二對治修習止苦功德。

三

初根欲放逸苦對

治。二多食苦對治。三懈怠睡眠苦對治。

○初根欲放逸苦對治。

二

初根放逸。二欲放逸。

○初根放逸。三一初戒護。二念護。三智護。

此三生起者。雖住淨戒。若不攝念。戒不堅固。攝念治障。由智裁擇。

○初戒護。

汝等比已。已能住戒。

亦是躡前起後。

〔補註〕躡前者。躡其所已能。起後者。起其所未能也。

○二念護。二

初牧牛喻。二惡馬喻。三劫賊喻。

○初牧牛喻。一

初法。二喻。

○初法。

當制五根。勿令放逸。入於五欲。

五根者。各能生識。故並名根。而不言意者。論云。示現色非色別故。

補註非色能宰色。故下文云。此五根者。意爲其主。

○二喻。

譬如牧牛之人。執杖視之。不令縱逸。犯人苗稼。

牛喻五根。人喻比丘。執杖喻攝念。苗稼喻三昧方便。及正受功德。五欲不起。正念成就。如不犯苗稼。**補註**石鞏南泉領斯旨矣。又三昧正受。古謂華梵成文。今日三昧方便。及正受功德。則二須有別。

○二惡馬喻。二 初法。二喻。

○初法。

若縱五根。非唯五欲。將無涯畔。不可制也。

若不攝守五根。非獨起欲妨道。將沈苦海而無涯畔。既失戒念。對治甚難。不可制也。故須防萌杜漸。勿令動心。

○二喻。

亦如惡馬。不以轡制。將當牽人。墜於坑塹。

惡馬喻五根。不以轡制。喻無正念。墜坑塹。喻沈惡道。

〔補註〕牛馬二喻似同而別。犯苗稼喻敗壞善根爲因。墜坑塹喻沈淪惡道爲果。

○三劫賊喻。二初喻。二法。

○初喻。

如被劫賊苦止一世。

澄照戒疏云。公自而取曰劫。

○二法。

五根賊禍殃及累世。爲害甚重。不可不慎。

招殃累世苦。又過之。勸慎五根。誠勿起欲。

〔補註〕謗賢聖者。六萬世而舌根尙缺。耽音樂者。證

羅漢而習氣猶存。殃之及也。寧有既乎。

○三智護

是故智者制而不隨。持之如賊。不令縱逸。假令縱之。皆亦不久見其磨滅。

有智之人。故名智者。夫有智則能裁斷是非。分別利害。既知戒念是利而非害。故制而不隨。既知根欲是害而非利。故持之如賊。論云。此是重障。故不令縱。下示輕障。假令縱之者。謂細相習障。縱有根欲。不作意起也。不久見其磨滅者。云何立見示現。依見時說。故譬之無常。必歸磨滅。

補註此承上文五根既如牛如馬如賊是故智人制此五根而不隨順。假令縱之者。意謂五根決不可縱。就使縱之。亦不過薤露風燈。剎那之間。總歸磨滅耳。何足樂乎。此解與前少別。或可備一說云。

○二欲放逸。四初標繇心。二勸勤遮。三示障法。四修三昧。

○初標繇心。

此五根者。心爲其主。

五根起欲皆是自心。若本無心。五塵寧染。則知心王而爲主也。

補註心爲主有四。迦葉佛云。欲生於汝意。則以六識心爲主。又云。意以思想生。則以七識心爲主。妄想是阿賴耶見分。則以八識心爲主。含藏無性。卽白淨真如。則總之以圓覺妙心而爲主也。

○二勸勤遮。

是故汝等當好制心。

旣知五欲悉繇心。故故勸防制。瑞應經云。得一心則萬邪滅矣。

補註制有二。事制。則謹守根門。不令奔境。理制。則根境本寂。念自不生。

○三示障法。三

初心性差別障。二輕動不調障。

三失諸功德障。

○初心性差別障。

心之可畏。甚於毒蛇惡獸怨賊。大火越逸。未足喻也。可畏者。招感生死。無解脫期。既皆繇心。安得不畏。毒蛇喻瞋心對違境。惡獸喻癡心對中庸境。怨賊喻貪心對順境。三毒爲害。過蝮蛇等。故云甚於大火。徧燒以喻等分。等分越逸。亦過大火。故未足喻。補註蛇獸賊等。總喻可畏。今分配三毒者。蛇主恚怒。獸主愚闇。賊主擄掠。據多分也。火之所至。玉石

俱焚無所揀別。故以徧燒喻等分也。

○二輕動不調障。

譬如有人手執蜜器。動轉輕躁。但觀於蜜。不見深坑。譬如狂象無鉤。猿猴得樹。騰躍踔躑。難可禁制。當急挫之。無令放逸。

喻心有瞋。不見未來。百喻經云。昔有貪夫。於野求蜜。既得一樹。舉足前進。欲取蜂蜜。不覺草覆深井。因失足而亡。狂象者。喻心起三毒也。涅槃經以醉象狂逸。如貪悲愚癡。醉故多造惡業。猿猴者。喻根起五欲也。有說譬如一猿現於五窗。心猴亦爾。徧

彼五根。騰躍釋上狂象。踔躑釋上猿猴。踔。猿跳也。當急挫之者。示其抑入無動處故。無令放逸者。令其攝入調伏聚故。

〔補註〕噎陰而風也。陰喻昏沈。風喻妄想。清明之空爲陰風所蔽。喻寂照之心爲昏妄所障也。是以但趣目前之欲。不思身後之虞也。

○三失諸功德障。

縱此心者。喪人善事。

繇不制伏。則世出世善悉皆喪滅。

○四修三昧。

制之一處。無事不辦。是故比丘當勤精進。折伏汝心。
制之一處者。無二念三昧。翻斷心性差別障。一處。
謂心也。制之於心。則四分差別自然休息。無事不。
辦者。起多功德三昧。翻斷失諸功德障。文小不次。
若依論在後。今順經文居中。折伏汝心者。調柔不。
動三昧。翻斷躁動不調障。既知制心之益。是故精。
進折伏。不令動轉輕躁也。

〔補註〕無事不辦。所該者廣。當知萬法繇心。其心一。
故。百千三昧。辨才神通光明。無不具足。

○二多食苦對治。三

初示平等。二戒多求。三勸

籌量。

○初示平等。

汝等比丘。受諸飲食。當如服藥。於好於惡。勿生增減。趣得支身。以除饑渴。

藥取療病。不分善惡。以飲食爲藥。除饑渴之病亦然。不應於好食增心。貪著於惡食減心。厭棄。意在除饑渴。不取珍美也。

〔補註〕支持也。足持其身。卽已不貪味也。所謂爲療形枯。聊接氣也。

○二戒多求。二

初喻二台。

○初喻。

如蜂採華。但取其味。不損色香。

蜂喻諸比丘。華喻受供養。取味喻除饑渴之惱。不損色香。喻不壞善心。

〔補註〕此解是言比丘不壞己之善心。

○二合。

比丘亦爾。受人供養。趣自除惱。無得多求。壞其善心。多求長貪。故壞其善也。

〔補註〕文云無得多求。壞其善心。是壞彼施者之善心也。以求索無厭。施者生退倦故。如佛世比丘過

聚落而掩門是也。以上下文貫之尤明。

○三勸籌量。

譬如智者籌量牛力所堪多少。不令過分以竭其力。牛能負重。若所負過分。則竭其力。比丘受施。多求美食。則敗其道。

○三懈怠睡眠苦對治。_二

初合釋前二睡眠。_二

離辨後一睡眠。

論云懈怠者。心懶惰故。睡眠者。心悶重故。此二相順共成一苦。然起睡眠乃有三種。一從食起。二從時節起。三從心起。前二是阿羅漢眠。以彼不從心

生故無所益故。

○初合釋前二睡眠。

汝等比丘。晝則勤心修習善法。無令失時。初夜後夜。亦勿有廢。中夜誦經。以自消息。無以睡眠因緣。令一生空過。無所得也。

晝勤心者。對治從食起睡眠。夜不廢者。對治從時起睡眠。無空過者。總結上二。皆以精進勤策爲能治也。智度論云。眠如大闇。無所見。日日欺誑奪人明。是故宰予晝寢。仲尼貽朽木之責。那律假寐。能仁興蚌蛤之譏。眠之廢學妨道。其故大矣。

補註夜獨舉初中後者。嚮晦入息。人情之常。故晝日猶能修習。昏夜謂應睡眠。特爲重警之也。

○二離辨後一睡眠。二初觀察對治。二淨戒對治。

論云。自餘脩多羅示現第三從心起睡眠。有二種對治。一觀察對治。二淨戒對治。或曰。前二睡眠。唯一精進以爲能治。今茲一種能治具二何耶。答。夫障有輕重。則治有一多。前二睡眠從食從時。則所治障輕。故以精進通而治之。今從心起者。可治障重。故以觀察淨戒約法引喻。一一別治耳。

○初觀察對治。

當念無常之火燒諸世間。早求自度。勿睡眠也。諸煩惱賊常伺殺人。甚於怨家。安可睡眠。不自警寤。

無常有二。一麤。二細。一期生滅爲麤。念念生滅爲細。論云。觀諸生滅壞五陰故。世間亦二。謂三界是器世間。六道是有情世間。而此依正悉是速朽。如爲火燒。又仁王經云。劫火洞然。大千俱壞。馬鳴頌無常經云。未曾有一事。不被無常吞。早求自度者。示求禪定智慧度所度故。諸煩惱賊者。三毒煩惱殺人法身慧命。論云。諸陰入界等常害故。是中可

佛光大辭典
三六
畏求自正覺故。

〔補註〕壞五陰者。一期一念皆有五陰。

○二淨戒對治。_二初正明對治。_二示對治法。

○初正明對治。_二初明有對治。_二明無對治。

○初明有對治。_二初示煩惱可畏。_二勸淨戒斷

除。

○初示煩惱可畏。

煩惱毒蛇。睡在汝心。譬如黑虻。在汝室睡。

煩惱毒害。已自名蛇。更舉黑虻。喻之可畏。惑在心睡。起必害慧。虻在室睡。起必害人。

○二勸淨戒斷除。

當以持戒之鉤早併除之。睡蛇旣出。乃可安眠。

持戒去惑如鉤出蛇。此言定共戒也。論云。禪定相應心戒故。四分律云。云何爲學。爲調三毒故。蛇出安眠者。上句明斷惑。下句明已辦總而示之。以戒外防。以定內靜。故能發慧斷惑也。若乃外衒持相。內無定慧。我慢自高。戒取斯起。更引黑蜣以歸心室。不知其可也。智者思之。誠之。

〔補註〕發慧斷惑是道共戒。具斯二戒。定慧雙修矣。
○二明無對治。

不出而眠。是無慚人。

不能對治煩惱。而懈怠安眠。此則不恥愚迷。名無慚人也。

○二示對治法。二

初正明勝法。二勸修勝法。

○初正明勝法。

慚恥之服。於諸莊嚴。最爲第一。慚如鐵鉤。能制人非法。

慚恥二字。依經論合釋。涅槃云。慚者。內自羞恥。瑜伽云。內生羞恥。爲慚。當知旣懷慚恥。則策勤三業。不暇寧居。而能三學是修。速階賢聖。故此云戒定。

莊嚴爲第一也。而能制禦非法。如鉤制象。

補註戒定三學皆以莊嚴法身。唯有慚恥方能習學。故云第一。

○二勸修勝法。

二

初正示勸修。二有無得失。

○初正示勸修。

二

初勸其常修。二遠離致損。

○初勸其常修。

是故常當慚恥。無得暫替。

是勝莊嚴。故勸常修。

○二遠離致損。

若離慚恥。則失諸功德。

若離慚恥。則不能持戒。戒不淨。故定不成。定不成。故慧不發。三者俱無。則世間出世間功德。從何生耶。故失功德耳。

○二有無得失。

有愧之人。則有善法。若無愧者。與諸禽獸無相異也。涅槃云。愧者發露向人。瑜伽云。外生羞恥爲愧。涅槃又謂無慚愧者。不名爲人。卽與飛禽走獸無相異也。

補註愧具上羞恥。蓋以一字當二義也。

○三對治修習滅煩惱功德。

初對治瞋恚煩

惱。二對治貢高煩惱。三對治諂曲煩惱。

○初對治瞋恚煩惱。三初示堪忍道。二較量最

勝。三約能不能勸誡。

○初示堪忍道。二初堪忍則三業清淨。二不忍則妨失道德。

○初堪忍則三業清淨。

汝等比丘。若有人來。節節支解。當自攝心。無令瞋恨。亦當護口。勿令惡言。

論云。修行菩薩住堪忍地中。能忍種種諸苦惱故。支解無瞋。身意淨也。勿出惡言。口業淨也。然此一

唱經。若例金剛論。則十八住中第十三忍苦住。當信行地也。起信亦云。如二乘觀智初發意菩薩等。彼疏釋云。三賢菩薩與二乘同故。本論云。復示摩訶衍方便道。與二乘共故。則知此經化身所說。攝地前菩薩。梵網報身所演。攝地上聖人。故華嚴疏云。梵網卽舍那坐千葉華。攝離垢地戒波羅密耳。昔人以遺教是藏通菩薩同稟者。頗叶馬鳴奧義。若謂梵網是別圓菩薩自稟者。似違清涼深文矣。**補註**無瞋似專屬意。而云身意淨者。任其支解。而手足不爲捍禦。卽是身淨。

○二。不忍則妨失道德。

若縱恚心。則自妨道。失功德利。

若縱瞋者。則自妨已道。失化利他。

○二較量最勝。

忍之爲德。持戒苦行所不能及。

謂第二地持戒苦行較量。第三地忍辱之德所不能及。

補註云何戒行不及能忍。良繇戒高者輕世苦己者。瞋他忍則冤親等觀苦樂無寄。故施戒生天。忍辱入道何可及也。

○三約能不能勸誠。二初舉能忍興勸。二約不能伸誠。

○初舉能忍興勸。

能行忍者乃可名爲有力大人。

犯而不校。世稱君子。是故行三種忍。悉名大人。

〔補註〕三忍有二。一苦行忍。二生忍。三第一義忍。今且據二忍也。又一耐怨害忍。二安受忍。三觀察忍。今且據初忍也。有力大人者。凡夫以勝人爲力。菩薩以讓人爲力。血氣之力爲小人。道德之力爲大人也。

○二約不能伸誠。三初明不忍成愚。二示瞋恚

過患。三對白衣較量。

○初明不忍成愚。

若其不能歡喜。忍受惡罵之毒。如飲甘露者。不名入道智慧人也。

甘露是諸天長生之藥。忍力既成。則益法身延慧命。故以忍受惡罵。喻飲甘露。不繇彼辱。寧顯我忍。豬揩金山。喻意可識。苟不如是。則無證道智慧。名凡夫愚人。

補註。豬揩金山。金則愈光。石磨劒形。劒則愈利。永

嘉謂不因謗訕起冤親何表無生慈忍力是也。

○二示瞋恚過患。二 初徵釋過患。二誠令防護。

○初徵釋過患。

所以者何。瞋恚之害。則破諸善法。壞好名聞。今世後世。人不喜見。

破善者。華嚴云。一念瞋心起。百萬障門開。論云。善法者。自利智慧相故。名聞者。利他善法名稱功德。故。人不喜見。註曰。自他世無可樂果報故。

○二戒令防護。

當知瞋心甚於猛火。常當防護。無令得入。劫功德賊。

無過瞋恚。

論云。護自善法如防火。護利他功德如防賊。

○三對白衣較量。二初白衣無對治法故容起。

二。出家有對治法故不應起。

○初白衣無對治法故容起。

白衣受欲。非行道。人無法自制。瞋猶可恕。

恕者。聲類曰。以心度物也。既受著五欲。復無白淨對治之法。容可起瞋。出家反是不應瞋也。

補註。白衣通六欲。天上界不行瞋故。比丘志出三界。何可自同白衣。故云反是。

○二。出家有對治法不應起二

初法。二喻。

○初法。

出家行道無欲之人。而懷瞋恚。甚不可也。

補註有欲之人。欲順則憍恣。故起瞋。欲違則忿恨。故起瞋。今無欲之人。而起瞋恚。故不可也。况有法對治乎。

○二喻。

譬如清冷雲中。霹靂起火。非所應也。

清冷雲中。喻行道無欲。霹靂。喻懷瞋恚。郭璞云。雷之急激者。謂霹靂。論云。示道分中。不應有故。

○二對治貢高煩惱。二 初正設對治。二較量不

應

○初正設對治。

汝等比丘。當自摩頭。已捨飾好。著壞色衣。執持應器。以乞自活。自見如是。若起憍慢。當疾滅之。

夫在家人。憑乎容儀。以傲於物。所以冠冕嚴其首。劒珮飾其身。朱紫煥其服。僮僕供其役。帑藏積其財。尚須富而無驕卑。以自牧。我今躍出四民。期臻聖果。毀其形。壞其服。狀非驕慢耳。摩頭者。反手摩頭。知無冠冕之嚴。捨飾好者。自身已捨劒珮之飾。

壞色者。反顧壞服。絕朱紫之華彩。執持應器者。應器親持。無僮僕之供役。以乞自活者。以乞食養命。無帑藏之積財。上五句明不應慢。自見如是一句。明智慧成就。常自觀察。故後一句明慢起應治。慢慢設起。宜疾思惟。以止妄心。故當滅之。非正色間色。故名壞色。四分云。壞色。青黑木蘭也。應器。謂鉢也。應法之器。故名應器。憍慢者。自舉曰憍。陵他曰慢。俱舍云。慢對他心起。憍繇染自法。

○二較量不應

增長憍慢。尚非世俗白衣所宜。何況出家入道之人。

爲解脫故。自降其身而行乞耶。

易曰。人道惡盈而好謙。老子曰。柔弱者生。剛强者死。故知憍慢非世俗所宜。降身行乞者。摩頭等五。悉是降身。舉要而言。指歸行乞。

補註舉要者。未見行乞之人。而有冠冕劔珮朱紫。僮僕者也。故舉一該四。

○三對治諂曲煩惱。二初舉過設治。二誠諂勸直。

○初舉過設治。二初舉過患。二設對治。

○初舉過患。

汝等比丘。諂曲之心與道相違。

希其意而道其言曰諂。是故其言諂者其心必曲。
道尙質直。故與道相違。

〔補註〕維摩經云。從初發心至坐道場。純一直心。中間並無諸委曲相。

○二設對治。

是故宜應質直其心。

守心質直。則諂曲不起。楞嚴亦云。出離生死。皆以直心。

○二誠諂勸直。二

初誠諂曲。二勸質直。

○初誠諂曲。

當知諂曲但爲欺誑。入道之人則無是處。

道務質直。以曲入道。則無所詣。

○二勸質直。

是故汝等宜當端心。以質直爲本。

正道名直。離邊觀中。捨事求理。悉名諂曲。

補註。卽邊而中。尙超。但中。况復偏執。卽事而理。尙超。單理。况復著相。如是質直。豈僅僅誠實之謂耶。

◎三成就出世間大人功德分。

入

初無求功德。二

知足功德。三遠離功德。四不疲倦功德。五不忘

念功德。六禪定功德。七智慧功德。八究竟功德。

○初無求功德。

五

初知覺障相。二知覺治相。三

知覺因果習起相。四知覺無諸障畢竟相。五知覺畢竟成就相。

○初知覺障相。

汝等比丘。當知多欲之人。多求利故。苦惱亦多。

多欲。煩惱障也。多求。業障也。苦惱。報障也。

○二知覺治相。

少欲之人。無求無欲。則無此患。

遠離三種妄相也。無求故無業。無欲故無惑。無患

故無苦。

○三知覺因果習起相。

直爾少欲。尚宜修習。何況少欲能生諸功德。

直爾少欲。已得心安。況因少欲。必獲聖果。誰聞此利而不修習。除彼不肖人。盲瞋無智者。

補註直但也。但只少欲。無別功德。然已有心安之益矣。心安有二。一者少欲則心不貪求故安。二者少欲則心無憂怖故安。

○四知覺無諸障畢竟相。

少欲之人。則無諂曲以求人意。亦復不爲諸根所牽。

無諂曲。無惑也。不求人意。無業也。諸根不牽。無苦也。眼根牽人受色。乃至身根牽人受觸。

〔補註〕世之脅肩諂笑。婢膝奴顏。以求人意者。思遂其富貴利達之欲故也。無欲於己。則何求於人哉。

○五知覺畢竟成就相。

行少欲者。心則坦然。無所憂畏。觸事有餘。常無不足。有少欲者。則有涅槃。是名少欲。

心坦然。則法身顯矣。無憂畏。則般若發矣。觸事有餘。則解脫成矣。三法具足。名大涅槃。故論云。般若等三種功德果成就故。又心坦然者。離諂誑也。無

憂畏者不他求也。觸事有餘者。臥覺一榻之寬。覆覺一衾之溫。食覺一餐之飽。處覺容膝之安。斯皆有餘。故常無不足。既心無他想。則涅槃不求而自至矣。

○二知足功德。三初對治苦因果。二復說清淨因果。三示現三種差別。

○初對治苦因果。

汝等比丘。若欲脫諸苦惱。當觀知足。

論云是中苦惱者。示現煩惱過從苦生故。遠離他境界故。

補註惱從苦生者。如盜心生於饑寒故。

○二復說清淨因果。

知足之法。卽是富樂安隱之處。

論云成就對治法故。於自事中遠離故。

補註外貪求爲他。內安樂爲自。

○三示現三種差別。

三

初於二處受用差別。二

於二事受用差別。三於二法中無自利有自他利差別。

○初於二處受用差別。

知足之人。雖臥地上。猶爲安樂。不知足者。雖處天堂。

亦不稱意。

得臥平地。且勝牢獄。所以安樂。既處金屋。更羨瑤臺。故不稱意。

補註。謀臣安布衣而全軀。輪王希天位而墮地。可不懼乎。

○二於二事受用差別。

不知足者。雖富而貧。知足之人。雖貧而富。

王戎牙籌。每計其產。顏淵陋巷。不改其樂。夫不知足者。恨珍寶之未多。嫌土田之未廣。鄙棟宇之未麗。凡有施爲。心常不足。非貧而何。知足之人。雖服

絺綌而有狐貉之溫。雖食藜藿而有膏粱之美。雖居蓬蓽而有夏屋之安。夫何故然。知足故也。涅槃云。知足第一樂。斯之謂歟。

補註王戎晉人。位至三公。自執牙籌會計財產。不知足故也。夏屋大屋也。詩云。夏屋渠渠是也。

○三於二法中。無自利有自他利差別。

不知足者。常爲五欲所牽。爲知足者之所憐愍。是名知足。

欲牽者。愛色貪聲。莫知其止。旣無自利。何能愍他。知足者有二利。一不爲五欲所牽。是自利。二能愍

他是利他。心既憐憫。必當教誨。老子云。不善人者。善人之資。

補註。知足者愍。正意謂此等愚人。乃智人所憐。源師云。能愍他是利他。蓋委曲發明耳。

○三遠離功德。三

初自性遠離門體出故。二修

習遠離門方便出故。三受用諸見門常縛故。

○初自性遠離門體出故。

汝等比丘。欲求寂靜。無爲安樂。當離憤鬧。獨處閒居。靜處之人。帝釋諸天。所共敬重。

初治無我執著障。卽三三昧也。寂靜者。示法無我。

空故。無爲者。無相空故。安樂者。無取捨願空故。離
憤鬧者。治我所障。五眾亂起。無次第故。眾卽我所
也。故下文云。當捨己眾他眾。繇眾故憤鬧。獨處閒
居者。治彼二無相障。卽修三三昧也。然忘懷去來
者。市朝亦江湖。睠情生死者。山林猶桎梏。今誠初
心。宜求閒靜。則觀道易成耳。諸天敬重者。治無爲
首功德障。靜處是可重法。於諸善法爲其首故。能
爲帝釋諸天所敬重也。帝釋具云。釋迦因陀羅。此
云能主。言其能爲天主。居須彌山之頂。欲界第一
天也。

補註無我執著障者。本無有我。以執著故而有我。是名爲障。諸天敬如空生靜坐事。

○二修習遠離門方便出故。

是故當捨己眾他眾。空閒獨處。思滅苦本。

眾卽四人已上。己眾。謂自己弟子及同學也。他眾。可知。捨之。則是離我我所。不復集生故。空閒獨處者。方便慧成就。如法而住也。思滅苦本者。善擇智成就。遠離起因也。法華云。諸苦所因。貪欲爲本。

補註眾有二義。事則自他徒眾是也。理則五蘊爲己眾。一切煩惱爲他眾。迷執五蘊。集諸煩惱。沈淪

生死故當遠離也。

○三受用諸見門常縛故。

初自他心境相惱。

二復示無出離相。

○初自他心境相惱。

若樂眾者。則受眾惱。譬如大樹眾鳥集之。則有枯折之患。

自他眾是能惱境。受眾惱者。卽所惱心。心既受惱。則諸見集生。生已自害。故次以大樹况之。大樹喻己心。眾鳥喻自他眾。枯折喻諸見集生。

補註。利他名爲菩薩。獨善號曰聲聞。云何樂眾。乃

云受惱。答。子輿氏云。人之患在好爲人師。解云。學問有餘。人資於己。不得已而應之。若好爲人師。所以成患。則彼之患生於好。今之患生於樂也。不然。自利利他。作一株大樹。與天下人歇陰涼去。是名大利。何患之有。

○二復示無出離相。

世間縛著。沒於眾苦。譬如老象溺泥。不能自出。是名遠離。

縛著沒苦。煩惱業染生也。老象喻縛著。溺泥喻眾苦。象故身重。縛著厚也。老故溺泥。觀智微也。所以

溺眾苦泥不能自出。

〔補註〕世間縛著者。獨處是出世法。樂眾是世間法。

○四不疲倦功德。二初就法門明不退。二約喻

顯精怠。

○初就法門明不退。

汝等比丘。若勤精進。則事無難者。

既無疲倦。則於一切法行善能趨入。豈同外道無益苦行乎。

〔補註〕抒水還珠。刺股取印。輟席成道。世出世間何有難事。豈同外道者。明今是勤修正道故。

○二約喻顯精怠。^二

初精進比水長流。^二懈怠

况火數息。

○初精進比水長流。

是故汝等當勤精進。譬如小水長流。則能穿石。

以成就不退轉。故勸修習長養。繇精進匪間。如水不絕。則穿石也。

○二懈怠况火數息。

若行者之心數數懈怠。譬如鑽火。未熱而息。雖欲得火。火難可得。是名精進。

懈怠謂不精進。念處退失。不成就心慧故。火者。聖

道如火。能燒惑薪。煖頂以前。皆名未熱。已熱而息。火尙不生。未熱數息。雖經年劫。終無得理。此說懈怠過也。華嚴頌云。如鑽燧求火。未出而數息。火勢隨止滅。懈怠者亦然。彼疏約三慧以辨懈怠。約聞則聽習數息。明解不生。約思則決擇數息。真智不生。約修則定慧數息。聖道不生。禪宗六祖共傳斯喻。願諸學者。銘心書紳。

補註精進二義。事則念念勤修。理則念念空寂。故云一念不生。是真精進。

○五不忘念功德。三

初明不忘。二辨勸修。三示

得失。

○初明不忘。二

初明行中最勝。二明能遮重怨。

○初明行中最勝。

汝等比丘。求善知識。求善護助。無如不忘念。

略舉三行。求者聞法行。善知識通三種。一教授善知識。二同行善知識。三外護善知識。今謂求教授也。聞名欽德曰知。覩形敬奉曰識。護者內善思惟行。如聞而思。守護不失也。助者如法修行行。謂如思而修。卽是以行助解。求善助也。不忘念者。結爲最勝。不忘正念。於三行中爲首爲勝。故云無如不

忘念。上之三行亦名三慧。慧以照了爲義。行以進趣爲義。照了進趣。悉緣不忘念也。無聞慧如覆器。不能受水。無思慧如漏器。雖受而失。無修慧如穢器。雖不漏失。穢不可用。以不忘念。則旣仰且完。而復清淨也。故涅槃云。四法是涅槃近因。一近善知識。二聽聞正法。三思惟其義。四如說修行。若言苦行是涅槃因者。無有是處。今合初二故三也。

補註知識護助有二。一者知識是師。護助是友。不忘念者方能承受師友教誨。忘念之人。明師良友。日臨之無益也。二者知識是一心。護助是三慧。不

忘念。則一心了然。三慧具足。

○二明能遮重怨。

若有不忘念者。諸煩惱賊則不能入。

以常念正道故。則煩惱怨賊不能入。害三種善根也。

〔補註〕三善根卽三慧。

○二辨勸修。

是故汝等常當攝念在心。

令初念處成就也。

○三示得失。二

初失念成就多過。二得念成就

多功。

○初失念成就多過。

若失念者則失諸功德。

失念謂有始無終也。無終則失三慧。慧失則聖果無繇可階耳。

○二得念成就多功。

若念力堅強。雖入五欲賊中。不爲所害。譬如著鎧入陣。則無所畏。是名不忘念。

鎧喻念力。陣喻五欲。鎧甲也。

補註如將刑罪人。臨樂不樂。亦以不忘怖死念故。

○六禪定功德。三 初明定。二 勸修。三 示益。

○初明定。二 初攝念能生。二 定成有用。

○初攝念能生。

汝等比丘。若攝心者。心則在定。

謂八種禪定。因攝念生故。

補註楞嚴云。攝心爲戒。因戒生定。是也。

○二定成有用。

心在定故。能知世間生滅法相。

禪定成就。則有果用。故能知生滅法相。如昇太虛。

下見萬象。

補註楞嚴云。因定發慧。是也。在定之心。不著於物。故云如昇太虛。不著於物。斯能照物。故云下見萬象。又如大海澄清。森羅自見。

○二勸修

是故汝等常當精勤修習諸定。

精勤對治懈怠。無修習方便障也。是中懈怠有三種。一不安隱懈怠。二無味懈怠。三不知恐怖懈怠。云何修習。一一對治。示現精勤修習。節量食臥。及調阿那波那故。精勤修習。覺知諸定。有通慧功德。及盡苦原故。大希有事故。精勤修習。觀察生老病。

死苦及四惡趣苦。我未能離苦。卽精進對治也。

補註諸定者。定有多種。如四禪八定。十六特勝等。乃至那伽大定。

○三示益。三初法。二喻。三合。

○初法。

若得定者。心則不散。

功德成就。無所對治也。

○二喻。

譬如惜水之家。善治隄塘。

喻治隄塘。則能積水。隄限也。積土爲封限也。

○三合。

行者亦爾。爲智慧水故。善修禪定。令不漏失。是名爲定。

智慧合惜水。禪定合隄塘。不漏合心不散。論云。示善修功德。上上增長故。繇禪發智。則知世間生滅法相故。

補註爲慧修定。定必發慧。爲定修定。是名癡定。

○七智慧功德。

初正明智慧破障。二喻顯四

種功德。

○初正明智慧破障。

初約有慧顯是。二明無

慧斥非。

○初約有慧顯是。三

初能破理事二障。一難得

常令防護。三明其難得能得。

○初能破理事二障。

汝等比上。若有智慧。則無貪著。

貪著有二。一於真實義處生著。名理障也。二於世間事處生著名事障也。若有智慧。則二著不起。名破障也。

補註。楞嚴謂因妄顯真。妄既本空。真亦不立。何可著也。

○二難得常令防護。

常自省察不令有失。

於一切時常修心慧故。

補註省察者。察知事理二障。時時省察。勿使障生。是二皆名心慧。

○三明其難得能得。

是則於我法中能得解脫。

卽於第一義處遠離貪著。故得解脫。

補註武帝之於達磨。是未能遠離第一義故。

○二明無慧斥非。

若不爾者。既非道人。又非白衣。無所名也。

心無智慧。故非道人。形已削染。故非白衣。兩端不攝。故無所名。

〔補註〕強與安名曰烏鼠僧。僧眾中尊。而有烏鼠之名。可恥甚矣。

○二喻顯四種功德。二初正明四種功德。二結

歎照覺功能。

○初正明四種功德。二初喻。二合。

○初喻。四初喻聞。二喻思。三喻修。四喻證。

○初喻聞。

實智慧者。則是度老病死海堅牢船也。

此三深廣。沒溺眾生。故如海也。聞法起信。如得牢船。必假思修爲帆檣。便風方有所到。苟無此二。船雖堅牢。但在此岸。

〔補註〕信爲道元功德母。故聞法起信。乃入道底本。如船爲載物渡人之底本也。

○二喻思。

亦是無明黑暗大明燈也。

聞而不思。則於道黑暗。故以思慧喻明燈也。

○三喻修。

一切病者之良藥也。

藥以治病。如修慧能動惑。

○四喻證。

伐煩惱樹之利斧也。

以智斷惑。乃證聖果。斷惑之智。喻之利斧。

補註據文勢。船燈藥斧。總喻智慧。今分屬聞思修證者。欲易曉也。

○二合。

是故汝等。當以聞思修慧。而自增益。

卽證果也。

○二結歎照覺功能。

若人有智慧之照。雖是肉眼。而是明見人也。是名智慧。

四種修學功德。於分內處而有照覺。名明見人。

○八究竟功德。二 初正明戲論。二勸修遠離。

○初正明戲論。

汝等比丘。種種戲論。其心則亂。雖復出家。猶未得脫。戲論有二。一於真實理生戲論。二於世間事生戲論。於真實理起四句執。是一非諸名戲論。當知心之自性離四句故。起故定執。則撓其性。故云其心。

則亂。求那跋摩云。諸論各異端。修行理無二。執者有是非。達者無違諍。於法戲論。尙已不可得。爲世間談諧嘲謔耶。雖復出家者。形雖離俗。心未證理。繇乎二種戲論所亂也。

〔補註〕信心銘云。纔有是非。紛然失心。故戲論心亂。
○二勸修遠離。二初有對相遠離。二無對相遠離。

○初有對相遠離。

是故比丘。當急捨離亂心戲論。

有彼彼功德相也。

○二無對相遠離。

若汝欲得寂滅樂者。唯當善滅戲論之患。是名不戲論。

無彼彼功德相也。結名不戲論者。示現行成就體性異故。

〔補註〕見有戲論急捨離之。有彼彼功德相也。言語道斷。心行處滅。不見有戲論可捨離。無彼彼功德相也。

◎四顯示畢竟甚深功德分。二

初略明。二廣釋。

○初略明。二

初菩薩常修功德。二如來說法功

德。

○初菩薩常修功德。

汝等比丘。於諸功德常當一心。捨諸放逸。如離怨賊。功德指上所說一心者。無間斷故。制之一處。卽是於第一義心修也。如怨賊者。遠離一心相違行。如怨賊故。

補註第一義心修者。以萬行皆歸圓覺妙心故。

○二如來說法功德。

大悲世尊。所說利益。皆已究竟。

始說度陳如。終說度須跋。故利益究竟耳。

○二廣釋。二初常修功德。二說法功德。

○初常修功德。

汝等但當勤而行之。若於山間。若空澤中。若在樹下。間處靜室。念所受法。勿令忘失。常當自勉。精進修之。無爲空死。後致有悔。

勤行者。示現常修。山間等。示無事處。凡有五處。皆遠憤鬧。念所受法者。示修真實無二念故。勿令忘失者。令修現前故。精進修之者。以方便修故。無爲空死者。於相似法處。蘇息遠離上上心故。此謂愛著內凡。故於一生不能入聖。名爲空死。此誠頂墮。

人也。後致有悔者。於晚時自知有餘。悔不及事故。謂臨終方悔者也。先民有言。臨死修善。於計已晚。智者云。有鄴洛禪師。名播河海。住則四方雲仰。動則百千成羣。殷殷轟轟。於世有何利益。臨終皆悔也。

〔補註〕空死而悔有二。一是荒蕪三業。全不修行。臨終知墮惡處。故悔。一是得少爲足。未證謂證。臨終知非極果。故悔。今疏舉重言之。輕可知矣。

○二說法功德。

我如良醫。知病說藥。服與不服。非醫咎也。又如善導。

導人善道。聞之不行。非導過也。

良藥。喻說法能破惡。善導。喻說法能生善。不受絲機。非佛過失。

◎五顯示入證決定分。_三

初方便顯發門。二法

輪成就門。三分別功德門。

○初方便顯發門。

汝等若於苦等四諦有所疑者。可疾問之。毋得懷疑。不求決也。

四諦是行者常觀察。及依之起行。故勸問也。苦則八事遷迫。集則感業牽報。滅則二脫離縛。道則三

學能通於此有疑。何能觀察起行耶。佛今垂滅。故勸疾問。

〔補註〕二脫。謂二種解脫也。一者慧解脫。二者俱解脫。又一者解脫煩惱。二者解脫於礙。上惟小乘。下通菩薩。

○二法輪成就門。

爾時世尊。如是三唱。人無問者。所以者何。眾無疑故。三唱者。示現法輪滿足成就。三轉實法故。無問者。示現證法滿足成就故。無疑者。示現斷功德滿足成就故。

補註如來知眾無疑。尚不須一唱而必三唱。大慈大悲。憫物無已之心也。

○三分別說法門。

二初經家敘。二正分別。

彼眾上首。知大眾心行成就決定。復了知所證實義。故分別彼彼事以答如來故。

○初經家敘。

時阿菟樓駄觀察眾心而白佛言。

阿菟樓駄亦云阿那律。亦阿泥樓豆。亦阿難律陀。皆一也。此翻無貧。亦翻無滅。亦云如意。昔施辟支佛一食。獲九十一劫往來人天常受福樂。於今不

滅所求如意。以茲三義故有異翻。時爲眾首。故觀
察白佛也。

○二正分別。

初佛說無異。二比丘無疑。

○初佛說無異。

世尊。月可令熱。日可令冷。佛說四諦不可令異。佛說
苦諦實苦不可令樂。集真是因。更無異因。苦若滅者。
卽是因滅。因滅故果滅。滅苦之道實是真道。更無餘
道。

先以喻顯也。月是太陰精故冷。日是太陽精故熱。
而性不可易。世皆知之。今云可熱可冷者。日月寧

易其性。佛言終無變異也。不可令樂者。苦樂各實。不變異故。更無異因者。集因定招苦果。終非道因所招也。論云示苦滅各自因故。卽是因滅者。斷集因也。又因滅是有餘涅槃故。因滅故果滅者。後有因中不生。是滅苦果也。又果滅是無餘涅槃故。更無餘道者。餘道非真。不能趨滅也。

〔補註〕日月是幻妄之法。故可轉移。佛言乃真實之理。焉能變異。是故反陰易陽。世容有之。逆理亂真。終無是處。

○二比丘無疑。

世尊是諸比丘。於四諦中決定無疑。

決定者。苦樂因果八行決定故。無疑者。無異無餘義故。

〔補註〕無異者。明燭其理。更無差異。故不疑。無餘者。曲盡其義。更無遺餘。故不疑。

◎六分別未入上上證。爲斷疑分。_三 初顯示未

入上上法。_二爲斷彼彼疑。三重說有爲無常相。

○初顯示未入上上法。_二 初約未辦。_二約已辦。

○初約未辦。_二初見滅懷悲。_二聞法得度。

○初見滅懷悲。

於此眾中所作未辦者。見佛滅度。當有悲感。

未辦者。卽內外凡。及前三果也。前三果殘。思在故。則有悲感。

補註如天人雨淚阿難愁憂是也。

○二聞法得度。

若有初入法者。聞佛所說。卽皆得度。譬如夜見電光。卽得見道。

初入法者。卽前所作未辦人也。望極果人。通名初入。得度有二。謂從凡入聖。從聖至極。皆名得度。復以譬喻示現見道速疾決定義也。

○二約已辦。

若所作已辦。已度苦海者。但作是念。世尊滅度。一何疾哉。

已辦者。無學位人已盡見思。出三界苦。於小乘中雖名已辦。其實所知障全在。故見佛速滅。繇不了生本不生。滅亦無滅。生滅卽非生滅故。

補註如經云苦哉大聖尊入真何太速是也。又云諸佛不出世亦無有涅槃。則了不生不滅之旨者也。

○二爲斷彼彼疑。二

初經家敍。二正斷疑。

○初經家敘。

阿菟樓駄雖說此語。眾中皆悉了達。四聖諦義。世尊欲令此諸大眾皆得堅固。以大悲心復爲眾說。

聖者正也。無漏正法得在心故。諦有二義。一者諦實。二者審諦。釋此二義如四聖諦品。復爲眾說者。託高勛下。寄現訓未也。論云。如來悲心。淳至故。不護上上法也。

補註曲被中下。非爲上根。故遠惠萬世。非爲一時故。

○二正斷疑。六

初自他俱滅。二法門常住。三利

他事畢。四總顯已度。五示得因緣。六因果住持。
○初自他俱滅。

汝等比丘。勿懷悲惱。若我住世一劫。會亦當滅。會而不離。終不可得。

會亦當滅者。住世雖久。時會亦滅。會而不滅。終不可得。上明白滅。此云他滅。豈惟我然。一切皆爾。會聚也。既有聚會。必歸離散。聚散有二。一師資聚散。二五陰聚散。是則一切皆無常也。

〔補註〕師資者。言一眾聚散。未有主常領伴。伴常隨主者也。五陰者。言一身聚散。色陰則四大合而必

離四陰則妄念起而必滅。故曰一切皆無常也。

○二法門常住。

自利利他法皆具足。

自利者修因得果。利他者說法化生。至聖流慈宣說法門。無不具足。此法常在世間。眾生自可修學。不須我住也。

○三利他事畢。

若我久住。更無所益。

法既具足。我住何爲。

補註無益有二。一者諸佛住世止爲說法利生。法

既足矣。故無益。二者佛若久住。則眾生不生難遭之想。故無益。

○四總顯已度。

應可度者。若天上人間皆悉已度。

於彼彼眾自利事訖。則是令彼彼天人修因得果也。

○五示得因緣。

其未度者皆亦已作得度因緣。

其未修習者。依不滅法門。能作得度因緣。則是已爲下種。未來熟脫。法門在世。可修學故。

補註熟脫者善根純熟得解脫也。

○六因果住持。二初對因。二對果。

○初對因。

自今以後我諸弟子展轉行之。

弟子行之者因分住持不壞滅。後弟子常依修習展轉傳授不斷絕也。

○二對果。

則是如來法身常在而不滅也。

法身常在者果分住持不壞。以弟子所行之法不斷絕。卽是如來五分法身常在世也。

〔補註〕佛身雖滅。佛法常存。依法修行。是佛住世。

○三重說有爲無常相。二初正示有爲。二引已

作證。

○初正示有爲。三初無常求脫。二以智滅癡。三

觀身不淨。

○初無常求脫。

是故當知世皆無常。會必有離。勿懷憂惱。世相如是。當勤精進。早求解脫。

論云。示現於此處。勸修世間生厭離行故。當勤精進者。於有爲相中得解脫故。

○二以智滅癡。

以智慧明。滅諸癡暗。

復示如實觀。滅我我所見根本故。

補註癡暗。卽無明也。凡夫見有我及我所。此見從無明生。非智不滅。

○三觀身不淨。

世實危脆。無堅牢者。

陰等諸法。悉皆虛妄。

○二引已作證。二

初略示已滅。二廣辨患相。

○初略示已滅。

我今得滅。如除惡病。

陰身如惡病。得滅如病差。

〔補註〕佛妙色身卽是法身。而喻惡病者。示同凡夫。作警省也。

○二廣辨患相。

此是應捨之身。罪惡之物。假名爲身。沒在老病生死大海。何有智者得除滅之。如殺怨賊。而不歡喜。

唯有智人能厭能喜。

〔補註〕見身存。則悅而不厭。故貪生。見身滅。則憂而不喜。故避死。此愚人所爲也。智人反是。

◎七離種種自性清淨無我分。二 初對治自性

障。二明清淨無我。

○初對治自性障。三 初正明實慧。二勸勤修習。

三三界無常。

○初正明實慧。

汝等比丘。常當一心。

知五陰法中種種妄想悉從心起。故以心爲主。則令制之一處也。

〔補註〕一心二字。總結上來。誨示多種法門。良繇一心爲萬法主。故云制之一處。無事不辦。

○二勸勤修習。

勤求出道。

以一心如實慧難可得故。勸令精進。

補註。亂心者。違實理之妄知也。一心者。如實理之真知也。故云如實慧得如是慧。寧是易事。故應動求也。復有二義。一者事。據上文。當是一其心以求出道故。二者理。以一心如實慧卽是出道故。

○三三界無常。

一切世間動不動法。皆是敗壞不安之相。

世間總標三界。動卽欲界。不動卽色無色界。敗壞

不安者。結指無常。

〔補註〕上二界壽命長遠。外道以爲不動。不知三界皆屬無常。故經云。三界無安。猶如火宅。

○二明清淨無我。三初勸止三業。二示將歸滅。

三正顯遺訓。

卽是於甚深法中寂滅故。

○初勸止三業。

汝等且止。勿得復語。

淨口業也。口業淨故。則意亦淨也。論云。示三業無動。是寂滅無我相應器故。

補註問。此中何缺身業。答。凡侍於所尊。有問則從座起。承問則起而對。是身口常相須。故口不動。兼身亦不動也。三業不動。是與寂滅無我相應之法器也。

○二示將歸滅。

時將欲過。我欲滅度。

已當中夜。所以不過。表中道也。中道二種。如前說。今顯表離斷常之中。亦密表佛性中也。我有三種。一見。二慢。三名字。如來見慢已盡。隨順世間名字。稱我。今當灰滅假身。則名字亦無。卽是無餘涅槃。

眞無我法也。

補註是知佛以中爲命。中存佛存。中滅佛滅。安住中道。卽是十方常住佛也。

○三正顯遺訓。

是我最後之所教誨。

小乘訓世凡五十年。今將涅槃更略教誡。故云最後論云。於住持法中勝。以具遺教故也。

補註最後者猶著述家所謂絕筆也。又前所謂臨終之語。語必切要是也。故如來末後殷勤必欲萬世遵而守之也。問此旣云小乘訓世。何前言不得

約小機屬藏教。答論云。此經每說比丘者。示遠離相故。復示摩訶衍方便道。與二乘共故。則知此經正爲二乘。旁兼菩薩。云小乘訓世者。舉多分也。此馬鳴深旨也。

佛遺教經論疏節要

佛云。吾言如蜜。中邊皆詁。又云。治世語言。皆卽實相。故三祖不難至道。而嫌揀擇有以也。今時人喜玄。一大藏教。凡入理深談。競互傳誦。至平易切近處。或弁髦之。抑揀蜜於中邊。而實相顧不徧耶。嗟乎。最後叮嚀。言猶在人耳也。鏤骨銘肌。共報恩於

是乎刻遺教。

萬歷丙申孟冬日祿宏謹識

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊伏願四
眾弟子恪遵遺教斷惑證真淨土橫超高臻上品
光緒二十四年秋七月金陵刻經處識

重刻諸經日誦序

嘉禾項君向以坊本百八般經入雲棲。謂是經僧尼道俗晨夕所持誦。而真偽交雜。識者誚焉。幸爲我一甄別之。以式初學。予按其本。勾抹詮次。去僞而存真。復披括經律及古今人著作。取其最切近者。一二增益之。甫就稟。未較也。以致項君。項君隨付剞劂。而同邑許君。又仍其刻刻焉。予近閱一過。見其錯誤頗眾。乃重加訂正。別爲方冊。梓而置之雲棲山中。庶善本流布。終成二君之美。其覽前之二刻者。當以是爲左券云。時

萬歷二十八年歲次庚子十月旣望雲棲祿宏識

目錄

卷上

總集

○朝時課誦第一

大佛頂首楞嚴呪

千手千眼無礙大悲心陀羅尼

如意寶輪王陀羅尼

消災吉祥神呪

功德寶山神呪

佛母準提神呪

聖無量壽決定光明王陀羅尼

藥師灌頂真言

觀音靈感真言

七佛滅罪真言

往生淨土神呪

善天女呪

般若波羅密多心經

念佛緣起

回向文

具別集

○暮時課誦第二

佛說阿彌陀經

懺悔文

蒙山施食儀

念佛同向

文具別集

三皈依

善導和尚示臨睡入觀文

卷下

別集

○經類第一

華嚴行願品章

楞嚴勢至菩薩念佛章

觀無量壽佛經上品上生章

無量壽經四十八願

觀普賢菩薩經普賢觀章

金光明經空品

梵網經菩薩戒發誓願章

○咒類第二

佛頂尊勝大陀羅尼 一二

受戒搭衣咒

般若無盡藏真言

華嚴補闕呪

穢跡金剛神呪

十二因緣呪

附雜呪

補闕真言

○雜錄第三

看經警文

保寧勇禪師作

禮華嚴文

隨州大洪山遂禪師作

大慈菩薩發願偈

淨土文

又淨土文

慈雲懺主作

新定西方願文

雲棲祿宏作

禮佛發願文

怡山然禪師作

禮觀音文

又禮觀音文

大慧杲禪師作

瀉山大圓禪師警策文

齋佛儀

二時臨齋儀

祝聖儀

祝韋馱儀

祝伽藍儀

祝祖師儀

祝監齋儀

擊鐘儀

結會念佛儀

香讚

西方讚

諸經日誦集要卷上

明古杭雲棲寺沙門祿宏訂輯

問舊刻首心經金剛觀音彌陀等。今胡不然。答爲欲以晨昏課誦經咒萃爲一處。便彼初學。隨眾誦演次第分明故。又金剛等單本獨行。莫知其數。徧滿世間。不必此中更煩贅故。又諸全本經大都另刻流布已廣。今唯節要便初學故。

△總集

稱總集者。以別集中分經文。咒文。雜文。各爲一類。此取便於晨昏。乃兼併間錯如織錦然。故名爲總。

○朝時課誦第一

●大佛頂首楞嚴呪

妙湛總持不動尊

首楞嚴王世希有

銷我億劫顛倒想

不歷僧祇獲法身

願今得果成寶王

還度如是恆沙眾

將此深心奉塵刹

是則名爲報佛恩

伏請世尊爲證明

五濁惡世誓先入

如一眾生未成佛

終不於此取泥洹

大雄大力大慈悲

希更審除微細惑

令我早登無上覺

於十方界坐道場

舜若多性可銷亡

爍迦羅心無動轉

南無常住十方佛

南無常住十方法

南無常住十方僧

南無釋迦牟尼佛

南無佛頂首楞嚴

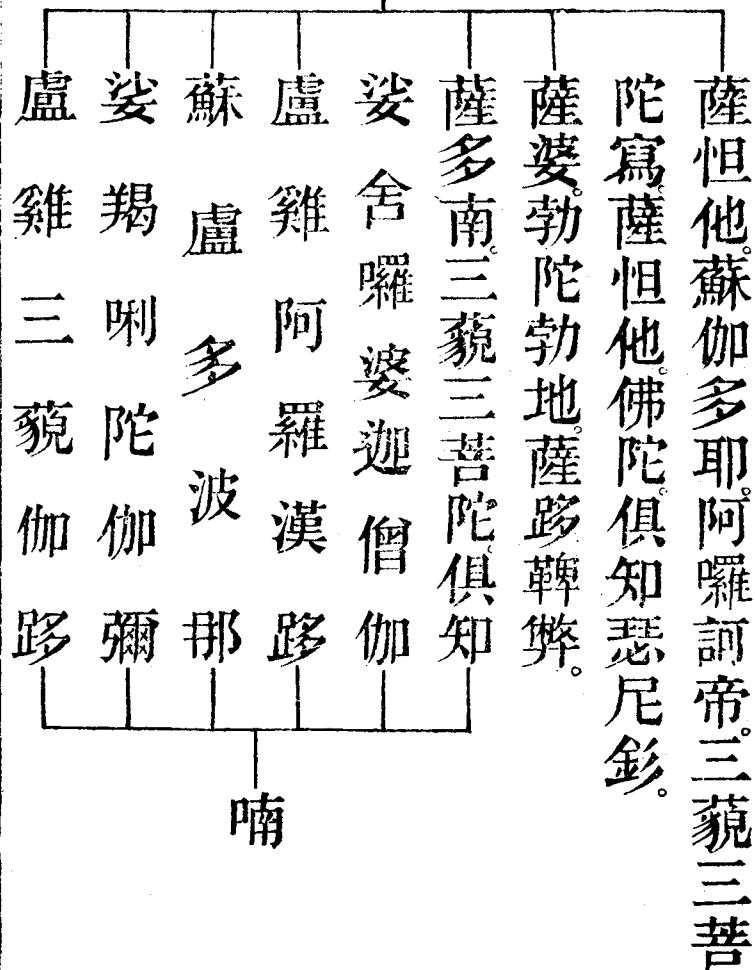
南無觀世音菩薩

南無金剛藏菩薩

爾時世尊從肉髻中涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。
有化如來坐寶華中。頂放十道百寶光明。一一光明
皆徧示現十恆河沙金剛密跡。擎山持杵徧虛空界。
大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。
放光如來宣說神呪。

第一會

南無

三藐伽波囉底波多那喃。

提婆離瑟赦

悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赦。

舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃。

跋囉訶摩尼

因陀囉耶

盧陀囉耶烏摩般帝娑醯夜耶。

那囉野拏耶槃遮摩訶三慕陀囉。

南無悉羯唎多耶

摩訶迦囉耶地唎般刺那伽囉。

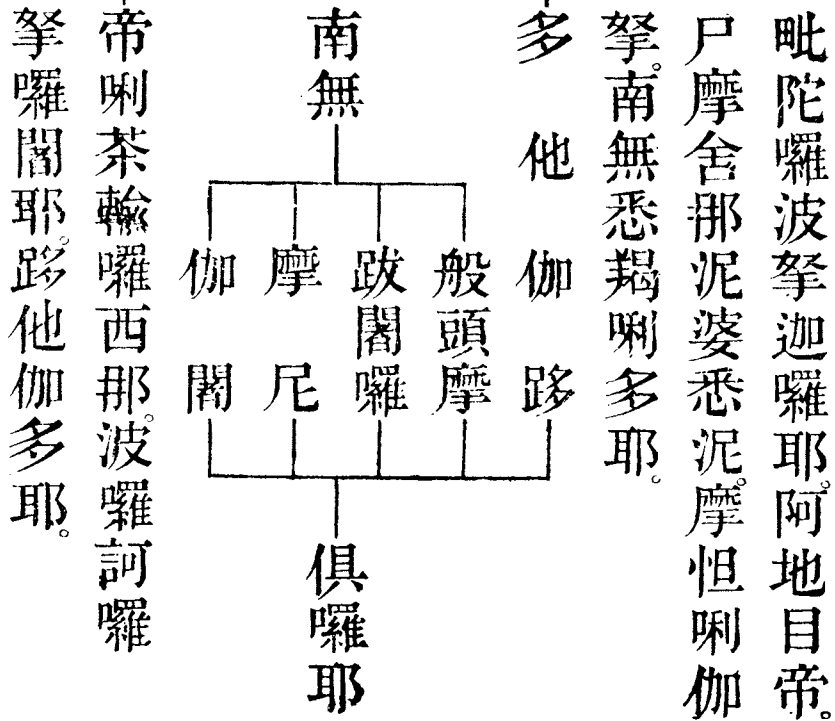
南無

南無

婆伽

婆帝

南無 婆伽 婆帝

南無 婆伽 婆帝

南無阿彌多婆夜。
阿 芻 鞞 耶。
鞞沙闍耶。俱嚧吠。
柱喇耶。般囉婆囉。
闍耶。跢他伽多耶。
三補師。瑟多薩。
憐捺囉刺闍耶。
舍雞野母那曳。
刺 怛 那 雞。
都 囉 闍 耶。

跢他伽
多耶阿
囉訶帝。
三藐三
菩陀耶。

帝瓢南無薩羯唎多。翳曇婆
伽婆多。薩怛他伽都瑟尼釤。
薩怛多般怛嚩南無阿婆囉
視耽般囉帝揚岐囉薩囉婆
部多揭囉訶尼揭囉訶羯迦
囉訶尼跋囉忒地耶叱陀你。
阿迦囉密唎柱般唎怛囉耶
停揭唎薩囉婆槃陀那目叉
尼薩囉婆突瑟吒突悉乏般
那你伐囉尼赭都囉失帝南。

羯 囉 訶 娑 訶 薩 囉

毗 多 崩 娑 那

阿 瑟 吒 冰 舍 帝 南 那 义 刹 怛 囉

波 囉 薩 陀 那 羯 唎

阿 瑟 吒 南 摩 訶 揭 囉 訶

毗 多 崩 薩 那

薩 婆 舍 都 嚧 你 婆 囉 若 闍

呼 藍 突 悉 乏 難 遮 那 舍 尼 瑟 沙

舍 悉 怛 囉 阿 吉 尼 烏 陀 迦 囉

阿 般 囉 視 多 具 囉

雲棲法彙首至丁酉上

七

摩訶

般囉戰持

曇多

帝闍

稅多闍婆囉

跋囉槃陀囉婆悉你

阿唎耶多囉毗唎俱知。

誓婆毗闍耶。

摩禮底毗舍嚧哆勃騰罔迦。

制喝那阿遮摩囉制婆般囉質多。

擅持毗舍囉遮扇多舍鞞提婆。

跋闍囉

摩訶

補視多蘇摩嚧波。

稅多阿唎耶多囉

婆囉阿般囉

商揭囉制婆

俱摩唎俱藍陀唎

喝薩多遮毗地耶乾遮那摩

唎迦嚧蘇母婆羯囉多那鞞

嚧遮那俱唎耶夜囉菟瑟尼

釤毗折藍婆摩尼遮。

迦那迦波囉婆嚧闍那跋闍囉

跋闍囉

頓稚遮。稅多遮。迦摩囉。刹奢
尸波囉婆。翳帝夷帝。母陀囉
羯拏。娑鞞囉懺。掘梵都。印兔
那麼麼寫。

第二會

烏鉢唎瑟揭拏。般刺舍悉多。
薩怛他伽都瑟尼釤。

瞻婆那

悉耽婆那

波囉瑟地耶。三般叉拏羯囉

虎𤙖都

噓雍

薩婆藥叉喝囉刹娑揭囉

訶若闍毗騰崩薩那羯囉

者都囉尸底南揭囉訶娑

訶薩囉南毗騰崩薩那囉

囉义婆伽梵薩怛他伽都

瑟尼釤波囉點闍吉唎摩訶娑訶薩囉

勃樹娑訶薩囉室唎沙俱知娑訶薩泥

帝嚱阿弊提視婆唎多吒吒嚩迦摩訶

跋闍噓陀囉帝唎菩婆那曼荼囉烏𤙖

娑悉帝薄婆都麼麼印兔那麼麼寫

第三會

囉 闍 主囉跋夜 阿祇尼 烏陀迦 毗沙 舍薩多囉 婆囉斫羯囉 突瑟义 阿舍你

婆夜

阿迦囉 密唎柱 陀囉尼 部彌劒 波伽波陀 烏囉迦婆多 刺闍檀茶 那迦 毗條怛 蘇波囉拏

婆夜

藥	囉	畢	毗	部	鳩	補	迦	悉	阿
叉	叉	喇	舍		槃	單	吒	乾	播
叉	私	多	遮	多	茶	那	那	度	摩
									囉

揭囉訶

烏檀摩陀

車夜

醯唎波帝

揭囉訶

社多

揭婆

噓地囉

忙娑

謎陀

摩闍

訶唎南

闍多

視比多

毗多

婆多

阿輸遮

質多

訶唎女

訶唎南

帝鈇薩鞞鈇薩婆揭囉訶南。

毗陀耶闍瞋陀夜彌雞囉夜彌。

波唎跋囉者迦

茶演尼

摩訶般輸般怛夜。嚧陀囉

那囉夜拏

怛埵伽嚧茶西

摩訶迦囉摩怛唎伽拏

迦波唎迦

闍夜羯囉摩度羯囉。

薩婆囉他娑達那

訖唎擔。

毗陀夜闍

瞋陀夜彌。

雞囉夜彌。

赭咄囉婆耆你

毗唎洋訖唎知難陀雞

沙囉伽拏般帝索醯夜

那揭那舍囉婆拏

阿羅漢

毗多囉伽

跋闍囉波你具醯夜

具醯夜迦地般帝

囉义罔婆伽梵印兔那麼麼寫

第四會

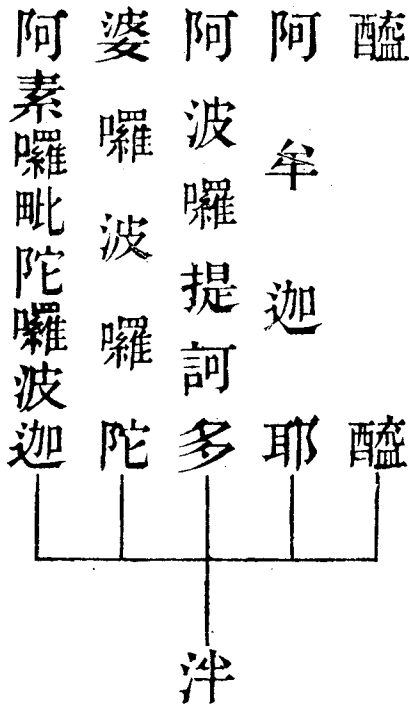
訖唎擔

毗陀夜闍

瞋陀夜彌

雞囉夜彌

婆伽梵薩怛多般怛囉南無粹都帝阿
 悉多那囉刺迦波囉婆悉普吒毗迦薩
 怛多鉢帝唎什佛囉什佛囉陀囉陀囉
 頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀虎鉢虎鉢泮
 吒泮吒泮吒泮吒泮娑訶

薩婆

提	那	藥	乾	補	迦	突	突	訖	什
鞞	伽	叉	闍	丹	吒	狼	狼	瑟	婆
鞞	伽	叉	闍	丹	吒	狼	狼	瑟	婆
鞞	伽	叉	闍	丹	吒	狼	狼	瑟	婆

弊泮

薩婆

囉他娑陀雞	羯	囉摩度	闇夜羯	誓遮	毗陀耶囉	怛摩陀繼	地帝雞	舍囉婆拏	阿播悉麼
-------	---	-----	-----	----	------	------	-----	------	------

弊泮

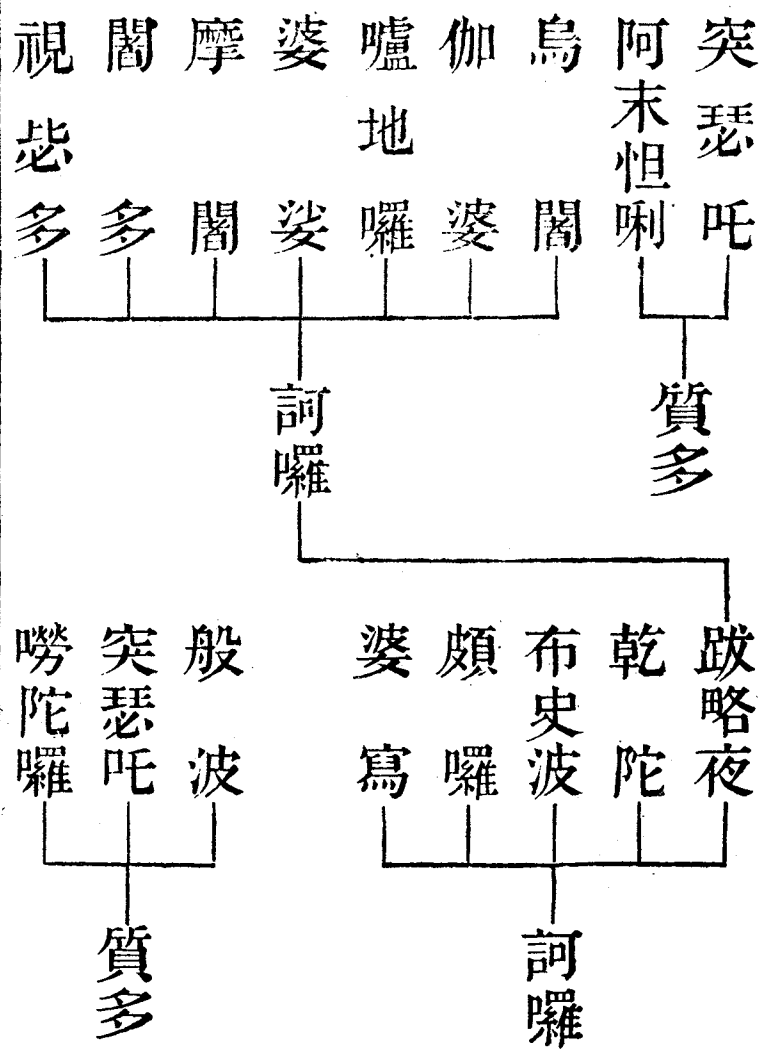
毖瑟拏婢
勃囉訶牟尼
阿耆尼
摩訶羯唎
羯囉檀遲
蔑怛唎
勞怛唎
遮文茶
羯邏
囉怛唎

曳泮

迦般唎
阿地目質
多迦尸
摩舍那
婆私你
演吉質
薩埵婆
寫麼麼
印兔那
麼麼寫

曳泮

第五會

藥 义

囉 刹 娑

閉 嚩 多

毗 舍 遮

部 多

鳩 槃 茶

悉 乾 陀

烏 怛

摩 陀

車 夜

揭 囉 訶

阿 播 薩 摩 囉

宅 祛 革

茶 耆 尼

唎 佛 帝

闍 彌 迦

舍 俱 尼

姥 陀 囉

難 地 迦

阿 藍 婆

乾 度 波 尼

揭 囉 訶

書系目録

III

什伐囉堙迦醯

墜
帝
藥

恒
嘑
帝
藥

者
突
託

尼提

志金摩

薄底

鼻底

室
噪
瑟
密

婆你般帝

迦

薩婆什

伐囉室

噓吉帝

末陀鞞

達
噓
制

劔

阿
綺

目
法

羯唎突

噓鉗

揭囉訶

揭藍。

羯拏

憚多

迄唎夜

末麼

跋唎

室婆

𑖀栗

瑟吒

輸藍

烏陀囉

羯知

跋悉帝

鄔嚧

常伽

喝悉多

跋陀

娑房益

伽般囉

丈伽

輸藍

部多怛哆茶茶耆尼什婆囉陀突噓迦

建咄噓吉知婆路多毗薩般噓訶凌伽

輸沙怛

阿迦

娑那羯

密唎咄

毗沙喻

怛斂部

阿耆尼烏陀

地栗刺吒

末囉鞞

怛唎瑟質

建路

薩婆那俱

迦

囉

迦

囉

肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻末囉
視吠帝釤娑鞞釤悉怛多鉢怛囉

摩訶

跋闍嚧瑟尼釤

般賴丈耆藍

夜波突陀舍喻闍那。辯怛嚧拏。

毗陀耶

帝殊

槃曇迦嚧彌

般囉毗陀

跢姪他。唵。阿那嚧。毗舍提。鞞囉跋闍囉陀唎。槃陀槃
陀你。跋闍囉。謗尼泮。虎件都嚧甕泮。莎婆訶。

此呪排文界線最便學習。有依經直寫者蓋不解
此意。

●千手千眼無礙大悲心陀羅尼

南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿唎耶。婆盧羯帝。爍鉢囉耶。菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。唵。薩皤囉罰曳。數怛那寫。南無悉吉。唵埵伊蒙。阿唎耶。婆盧吉帝。室佛囉楞馱婆。南無那囉謹墀。醯唎摩訶皤沙咩。音羊鳴薩婆阿他豆輸朋。阿逝孕。薩婆薩哆。那摩婆薩哆。藏本無此五字那摩婆伽。摩訶特豆。怛姪他。唵。阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎摩訶菩提。薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯。唎馱孕。俱盧俱盧羯蒙。度盧度盧。罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀羅

陀羅地唎尼室佛囉耶遮囉遮囉麼麼罰摩囉穆帝
隸伊醯伊醯室那室那阿囉嚩佛囉舍利罰沙罰嚩
佛囉舍耶呼盧呼盧摩囉呼盧呼盧醯利娑囉娑囉
悉唎悉唎蘇嚧蘇嚧菩提夜菩提夜菩駄夜菩駄夜
彌帝唎夜那囉謹墀地利瑟尼那婆夜摩那娑婆訶
悉陀夜娑婆訶摩訶悉陀夜娑婆訶悉陀喻藝室皤
囉耶娑婆訶那囉謹墀娑婆訶摩囉那囉娑婆訶悉
囉僧阿穆佉耶娑婆訶娑婆摩訶阿悉陀夜娑婆訶
耆吉囉阿悉陀夜娑婆訶波陀摩羯悉陀夜娑婆訶
那囉謹墀皤伽囉耶娑婆訶摩婆利勝羯囉夜娑婆

訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿利耶。婆羅吉帝。
爍皤囉夜。娑婆訶。唵。藏本有悉殿都。漫多囉。跋陀耶。
娑婆訶。

末有金剛勝莊嚴娑婆訶。摩羯勝莊嚴娑婆訶。唵。
跋闍囉室利曳娑婆訶。三句。古本無之。不知何人
所增。有不念者亦得。

●如意寶輪王陀羅尼

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無觀自在
菩薩摩訶薩。具大悲心者。怛姪他。唵。斫羯囉伐底。震
多末尼。摩訶鉢蹬謎。嚕嚕嚕嚕底瑟吒。爍囉阿揭利。

沙夜吽發莎訶。唵鉢踢摩震多末尼。爍囉吽唵鉢刺
陀鉢亶謎吽。

●消災吉祥神呪

曩謨三滿哆母馱喃。阿鉢囉底賀多舍。娑曩喃怛姪
他唵佉佉佉吽。入嚩囉入嚩囉鉢囉入嚩
囉鉢囉入嚩囉底瑟姪底瑟姪瑟致哩瑟致哩娑發
吒娑發吒扇底迦室哩曳娑嚩訶。

●功德寶山神呪

南無佛陀耶南無達摩耶南無僧伽耶唵悉帝護嚩
嚩悉都嚩只利波吉利婆悉達哩布嚩哩娑嚩訶。

●佛母準提神呪

稽首皈依蘇悉帝

頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提

惟願慈悲垂加護

南無薩哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。唵。折隸。主隸。準提。娑婆訶。

●聖無量壽決定光明王陀羅尼

唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴囉密沓。阿優哩阿納。蘇必佉。實執沓。牒左囉宰也。怛塔訶達也。阿囉訶帝。三藥三不達也。怛也塔唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達囉馬帝。訶訶捺桑馬兀訶帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。

叭哩瓦哩莎喝。

●藥師灌頂眞言

南無薄伽伐帝。鞞殺社。窣嚩釁。薛璫瓊。鉢刺婆。喝囉闍也。怛他揭多耶。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛姪他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。

●觀音靈感眞言

唵。嘛呢叭彌吽。麻曷倪牙納。積都特巴達。積特些納。微達哩葛。薩而幹而塔。卜哩悉塔葛。納補囉納。納卜哩。丟忒班納。唵麻嚧吉說囉耶莎訶。

●七佛滅罪眞言

離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝。毗黎
你帝。摩訶伽帝。眞陵乾帝。莎婆訶。

問。此有解冤釋結呪。何不錄答。華梵相雜。無此呪
體。又無出處。去之。

●往生淨土神呪

曩謨阿彌跢婆夜。哆他伽哆夜。哆地夜他。阿彌唎都
婆毗。阿彌唎哆。悉耽婆毗。阿彌唎哆。毗迦蘭帝。阿彌
唎哆。毗迦蘭哆。伽彌膩。伽伽那。枳多迦隸。娑婆訶。

●善天女呪

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無室利

摩訶提鼻耶 怛你也他。波利富樓那。遮利三曼陀。
達舍尼 摩訶毗訶羅伽帝 三曼陀。毗尼伽帝
摩訶迦利野 波彌波囉波彌 薩利嚩栗他。三曼
陀。修鉢黎帝 富隸那 阿利那 達摩帝 摩訶
毗鼓畢帝 摩訶彌勒帝 婁簸僧祇帝 醯帝筵
僧祇醯帝 三曼陀阿他 阿菟婆羅尼
問。普庵二佛。呪何不錄。答。眞言是佛菩薩語。普庵
後代高僧。無說呪理。二佛則華梵夾雜。文辭俚俗。
皆所宜去。

●般若波羅密多心經

觀自在菩薩。行深般若波羅密多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅密多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅密多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波

羅密多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。眞實不虛。故說般若波羅密多呪。卽說呪曰。

揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

問舊有摩訶二字。何以去之。答。古本原無故。八部般若中。自有摩訶般若波羅密經三十卷號大品般若故。

摩訶般若波羅密多

三稱

若祝聖卽於此句下接起

以此經呪功德。回向三寶龍天。三界嶽瀆靈聰。守護伽藍眞宰。祈福保安平善。莊嚴有位先亡。普願法界

眾生共入毗盧性海。

●阿彌陀佛身金色

相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌

紺目澄清四大海

光中化佛無數億

化菩薩眾亦無邊

四十八願度眾生

九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛

問舊有三十六萬億等語。今何不錄答。相傳此是佛教一老人念佛。令念少功多。而考之大藏無出。既念少功多。何不取恆沙僧祇等數爲更多耶。又百丈爲病僧亡僧念佛儀式。皆如前文。無三十六

等語。

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩

各十稱

●回向文

具別集

樂簡者用慈雲小淨土文。樂詳者用新定西方願文。

○暮時課誦第二

●佛說阿彌陀經

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長

老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿菟樓駄。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱。爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國眾生。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。又舍利弗。極樂國土。七重欄

楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶周布圍繞。是故彼國名爲極樂。又舍利弗。極樂國土有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀瑠璃玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃玻瓈瑱瑱。赤珠瑪瑙而嚴飾之。池中蓮華。大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土常作天樂。黃金爲地。晝夜六時雨天。曼陀羅華。其土眾生常以清旦。各以衣祴盛眾妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成

就如是功德莊嚴。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙
雜色之鳥。白鶴孔雀。鸚鵡舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。
是諸眾鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢。五根五力。
七菩提分。八聖道分。如是等法。其土眾生。聞是音已。
皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報
所生。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國
土。尚無惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀
佛。欲令法音宣流。變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風
吹動諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。
同時俱作。聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心。

舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。舍利弗。於汝
意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。
照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。又舍利弗。彼
佛壽命及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。
舍利弗。阿彌陀佛成佛以來。於今十劫。又舍利弗。彼
佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所
能知。諸菩薩眾。亦復如是。舍利弗。彼佛國土成就如
是功德莊嚴。又舍利弗。極樂國土眾生。生者皆是阿
鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所
能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。眾生聞

者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣。得生彼國。舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利。故說此言。若有眾生。聞是說者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。讚歎阿彌陀佛。不可思議功德之利。東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等

恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生當信。是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生當信。思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。西方世界。有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生當信。

是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。北方世界。有燄肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。下方世界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達磨佛。法幢佛。持法佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大燄肩佛。雜色寶

華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子。善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子。善女人。皆爲一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不

退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若
今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信
者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。稱讚諸佛。
不可思議功德。彼諸佛等。亦稱讚我。不可思議功德。
而作是言。釋迦牟尼佛。能爲甚難希有之事。能於娑
婆國土。五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁中。
得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生。說是一切世間
難信之法。舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。得
阿耨多羅三藐三菩提。爲一切世間說此難信之法。
是爲甚難。佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間

天人阿脩羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

佛說阿彌陀經

問。時本有於一心不亂下。增專持名號四句。今胡不用答。相傳襄陽石刻上有此。而細玩之。義理不通。前後失體。或當是解經者之言耳。除去爲是。拔一切業障根本。得生淨土陀羅尼。

卽往生呪。文見前。

●懺悔文

大慈大悲愍眾生

大喜大捨濟含識

相好光明以自嚴

眾等至心歸命禮

南無皈依金剛上師

皈依佛

皈依法

皈依僧

我今發心。不爲自求人天福報聲聞緣覺。乃至權乘諸位菩薩。唯依最上乘發菩提心。願與法界眾生。一時同得阿耨多羅三藐三菩提。

南無皈依十方盡虛空界一切諸佛

南無皈依十方盡虛空界一切尊法

南無皈依十方盡虛空界一切賢聖僧

南無如來應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。

調御丈夫。天人師。佛。世尊。

南無普光佛
南無普明佛

南無普淨佛
南無多摩羅跋耨檀香佛

南無耨檀光佛
南無摩尼幢佛

南無歡喜藏摩尼寶積佛
南無一切世間樂見上大精進佛

南無摩尼幢燈光佛
南無慧炬照佛

南無海德光明佛
南無金剛牢強普散金光佛

南無大強精進勇猛佛
南無大悲光佛

南無慈力王佛
南無慈藏佛

南無耨檀窟莊嚴勝佛
南無賢善首佛

南無善意佛
南無廣莊嚴王佛

南無金華光佛

南無寶蓋照空自在力王佛

南無虛空寶華光佛

南無瑠璃莊嚴王佛

南無普現色身光佛

南無不動智光佛

南無降伏眾魔王佛

南無才光明佛

南無智慧勝佛

南無彌勒仙光佛

南無善寂月音妙尊智王佛

南無世淨光佛

南無龍種上尊王佛

南無日月光佛

南無日月珠光佛

南無慧幢勝王佛

南無師子吼自在力王佛

南無妙音勝佛

南無常光幢佛

南無觀世燈佛

南無慧威燈王佛

南無法勝王佛

南無須彌光佛

南無須曼那華光佛

南無優曇鉢羅華殊勝王佛

南無大慧力王佛

南無阿閼毗歡喜光佛

南無無量音聲王佛

南無才光佛

南無金海光佛

南無山海慧自在通王佛

南無大通光佛

南無一切法常滿王佛

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛 南無現無愚佛

南無寶月佛 南無無垢佛

南無離垢佛 南無勇施佛

南無清淨佛 南無清淨施佛

南無娑畱那佛 南無水天佛

南無堅德佛 南無梅檀功德佛

南無無量掬光佛 南無光德佛

南無無憂德佛 南無那羅延佛

南無功德華佛 南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛 南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄帝幢王佛

南無善遊步功德佛

南無鬪戰勝佛

南無善遊步佛

南無周帀莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無法界藏身阿彌陀佛

藏字去聲

如是等一切世界諸佛世尊常住在世。是諸世尊當
慈念我。若我此生。若我前生。從無始生死以來。所作
眾罪。若自作。若教他作。見作隨喜。若塔若僧。若四方
僧物。若自取。若教他取。見取隨喜。五無間罪。若自作。
若教他作。見作隨喜。十不善道。若自作。若教他作。見

作隨喜。所作罪障。或有覆藏。或不覆藏。應墮地獄。餓鬼畜生。諸餘惡趣。邊地下賤。及蔑戾車。如是等處。所作罪障。今皆懺悔。今諸佛世尊。當證知我當憶念我。我復於諸佛世尊前。作如是言。若我此生。若我餘生。曾行布施。或守淨戒。乃至施與畜生一搏之食。或修淨行。所有善根。成就眾生。所有善根。修行菩提。所有善根。及無上智。所有善根。一切合集。較計籌量。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。如過去未來現在諸佛所作迴向。我亦如是迴向。眾罪皆懺悔。諸福盡隨喜。及請佛功德。願成無上智。去來現在佛。於眾生最勝。

無量功德海我今皈命禮。

所有十方世界中

三世一切人師子

我以清淨身語意

一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力

普現一切如來前

一身復現刹塵身

一一徧禮刹塵佛

於一塵中塵數佛

各處菩薩眾會中

無盡法界塵亦然

深信諸佛皆充滿

各以一切音聲海

普出無盡妙言詞

盡於未來一切劫

讚佛甚深功德海

以諸最勝妙華鬘

妓樂塗香及傘蓋

如是最勝莊嚴具

我以供養諸如來

最勝衣服最勝香

末香燒香與燈燭

一一皆如妙高聚

我悉供養諸如來

我以廣大勝解心

深信一切三世佛

悉以普賢行願力

普徧供養諸如來

我昔所造諸惡業

皆繇無始貪瞋癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

十方一切諸眾生

二乘有學及無學

一切如來與菩薩

所有功德皆隨喜

十方所有世間燈

最初成就菩提者

我今一切皆勸請

轉於無上妙法輪

諸佛若欲示涅槃

我悉至誠而勸請

惟願久住刹塵劫

利樂一切諸眾生

所有禮讚供養福

請佛住世轉法輪

隨喜懺悔諸善根

迴向眾生及佛道

願將以此勝功德

迴向無上眞法界

性相佛法及僧伽

二諦融通三昧印

如是無量功德海

我今皆悉盡迴向

所有眾生身口意

見惑彈謗我法等

如是一切諸業障

悉皆消滅盡無餘

念念智周與法界

廣度眾生皆不退

乃至虛空世界盡

眾生及業煩惱盡

如是四法廣無邊

願今迴向亦如是

南無大行普賢菩薩

三稱

● 蒙山施食儀

若人欲了知

三世一切佛

應觀法界性

一切惟心造

以下俱各三稱

唵伽羅帝耶娑婆訶

破地獄真言

南無部部帝唎伽哩哆哩怛哆誡哆耶

普召請真言

唵三陀囉伽陀娑婆訶

解冤結真言

南無大方廣佛華嚴經

南無常住十方佛

南無常住十方法

南無常住十方僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無冥陽救苦地藏王菩薩

南無啟教阿難陀尊者

歸依佛 歸依法 歸依僧

歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊 歸依僧眾中尊

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟

○佛子所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

○眾生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

○自性眾生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

自性佛道誓願成

唵鉢囉末鄰陀願娑婆訶

滅定業真言

唵阿魯勒繼莎婆訶

滅業障真言

唵步步底哩伽哆哩怛哆誡哆耶

開咽喉真言

唵三昧耶薩埵梵

三昧耶戒真言

問有作三昧印者是否答自有三昧耶印此是真

言真言口念印手結故

南無薩嚩怛他誡哆嚩嚩枳帝。唵。三跋囉。三跋囉。吽。
變食真言

南無蘇嚩婆耶。怛他誡哆耶。怛姪他。唵。蘇嚩蘇嚩鉢
囉蘇嚩鉢囉蘇嚩莎婆訶。甘露水真言

唵。鍐。鍐。鍐。鍐。鍐。一字水輪真言

南無三滿哆。沒馱喃。唵。鍐。乳海真言

南無多寶如來。南無寶勝如來。

南無妙色身如來。南無廣博身如來。

南無離怖畏如來。南無甘露王如來。

南無阿彌陀如來。

神呪加持淨法食

普施河沙眾佛子

願皆飽滿捨慳貪

速脫幽冥生淨土

皈依三寶發菩提

究竟得成無上道

功德無邊盡未來

一切佛子同法食

問。舊於淨法食下分三增法施食。甘露水。於佛子下亦分三。增有情孤魂。今胡不用答。古本原無故。淨法則具下二句。佛子則該下二種。況瑜伽餓口施食文中只說佛子。而眾生悉在。若云佛子止屬出家。必下二方足。則何云一切含靈皆有佛性。汝等佛子眾。我今施汝供。此食徧十方。一切佛子共。

願以此功德普及於一切。我等與眾生皆共成佛道。
唵。穆力陵。娑婆訶。施無遮食真言

唵。誡誡曩。三婆嚩。伐日囉。斛。普供養真言畢。念心經一遍。往生咒三遍。

唵。娑摩囉。娑摩囉。彌摩曩。薩哈囉。摩訶咱哈囉。吽。普同

向真言

願晝吉祥。夜吉祥。晝夜六時恆吉祥。一切時中吉祥。

者。

願諸

上師哀攝受
三寶哀攝受
護法常擁護

四生登於寶地

三有托化蓮池

河沙餓鬼證三賢

萬類有情登十地

●念佛同向

文具別集

樂簡樂詳隨意同前。

●三皈依

晨昏課畢禮願竟稱

自皈於佛

當願眾生

體解大道

發無上心

自皈於法

當願眾生

深入經藏

智慧如海

自皈於僧

當願眾生

統理大眾

一切無礙

和南聖眾

●善導和尚示臨睡入觀文

修淨土人。凡欲入觀及臨睡時。一心合掌。正面西

向。若坐。若立。若跪。十聲念阿彌陀佛。觀音勢至。清淨海眾。竟發願云。

弟子

某甲

現是生死凡夫。罪障深重。輪迴六道。苦不

可言。今遇知識。得聞彌陀名號。本願功德。一心稱念。

求願往生。願佛慈悲。不捨哀憐。攝受弟子

某甲

不識

佛身相好光明。願佛示現。令我得見。及見觀音勢至。諸菩薩眾。彼世界中。清淨莊嚴。光明妙相等。令我了得見。

發願已。正念入觀。或臨睡。則正念而寢。不得雜語。不得雜想。或有正發願時。卽得見之。或有睡夢中。

得見。但辦專志。必如所願。

善導大師古稱阿彌陀佛化身。今此願文。修淨土人所宜深信。慎勿以暫時無驗。而輒廢惰。務在久遠行持。必於淨土功不唐捐矣。

諸經日誦集要卷上

諸經日誦集要卷下

△別集

○經類第一

問。大藏經中。何故止取此之數章。答。以取要故。俾無力博覽全經者。易受持故。

●華嚴行願品章

一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恆順眾生。十者普皆迴向。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。

面見彼佛阿彌陀

卽得往生安樂刹

我旣往生彼國已

現前成就此大願

一切圓滿盡無餘

利樂一切眾生界

彼佛眾會咸清淨

我時於勝蓮華生

親覩如來無量光

現前授我菩提記

蒙彼如來授記已

化身無數百俱胝

智力廣大徧十方

普利一切眾生界

乃至虛空世界盡

眾生及業煩惱盡

如是一切無盡時

我願究竟恆無盡

我此普賢殊勝行

無邊勝福皆迴向

普願沈溺諸眾生

速往無量光佛刹

此文前後節略斷章取義爲重十大願王導歸極樂故問華嚴經中何獨取此答此有二意一者取要如前說故二者正欲發明普賢乃華嚴長子入不思議解脫境界具無盡行門而亦求生淨土況餘人故又行願品及梵行淨行俱有另刻全本流通世間故

●楞嚴勢至菩薩念佛章

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩卽從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恆河沙劫有佛出世名

無量光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光
彼佛教我念佛三昧譬如有人一專爲憶一人專忘
如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深
如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來
憐念眾生如母憶子若子逃逝雖憶何爲子若憶母
如母憶時母子歷生不相違遠若眾生心憶佛念佛
現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開
如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地
以念佛心入無生忍。今於此界攝念佛人歸於淨土。
佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。

斯爲第一。

●觀無量壽佛經上品上生章

佛告阿難及韋提希。上品上生者。若有眾生。願生彼國者。發三種心。卽便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。復有三種眾生。當得往生。何等爲三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。迴向發願。願生彼國。具此功德。一日乃至七日。卽得往生。生彼國時。此人精進勇猛。故阿彌陀如來。與觀世音大勢至。無數化佛。百千比丘。聲聞大眾。無量諸天。七

寶宮殿。觀世音菩薩執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛放大光明。照行者身。與諸菩薩授手迎接。觀世音大勢至。與無數菩薩讚歎行者。勸進其心。行者見已。歡喜踊躍。自見其身乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。生彼國已。見佛色身眾相具足。見諸菩薩色相具足。光明寶林演說妙法。聞已。卽悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。徧十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。是名上品上生者。

●無量壽經四十八願

卽古本大彌陀經

設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。第一願

無三惡道

設我得佛。國中天人壽終之後。復更三惡道者。不取

正覺。

第二願△不復更生惡道

設我得佛。國中天人。不悉真金色者。不取正覺。第三願

各得真金色身

設我得佛。國中天人。形色不同。有好醜者。不取正覺。

第四願△形色無有好醜

設我得佛。國中天人。不識宿命。下至知百千億那由

他諸劫事者。不取正覺。

第五願△生者皆得宿命

雲棲法彙首卷目下

設我得佛國中天人不得天眼下至見百千億那由

他諸佛國者不取正覺

第六願△皆得天眼徹視

設我得佛國中天人不得天耳下至聞百千億那由

他諸佛所說不得受持者不取正覺

第七願△皆得天耳徹聽

設我得佛國中天人不得見他心智下至知百千億

那由他諸佛國中眾生心念者不取正覺

第八願△皆得知他

心念

設我得佛國中天人不得神足於一念頃下至不能

超過百千億那由他諸佛國者不取正覺

第九願△皆得神足

飛行

設我得佛國中天人若起想念貪計身者不取正覺。

第十願△不起貪計身見

設我得佛國中天人不住定聚必至滅度者不取正

覺

第十一願△正定必至涅槃

設我得佛光明有限量下至不照百千億那由他諸

佛國者不取正覺。

第十二願△光明徧照十方

設我得佛壽命有限量下至百千億那由他劫者不

取正覺。

第十三願△壽命同佛永久

設我得佛國中聲聞有能計量乃至三千大千世界

眾生悉成緣覺於百千劫悉共計較知其數者不取

正覺

第十四願△聲聞廣多無量

設我得佛。國中天人壽命無能限量。除其本願脩短

自在。若不爾者。不取正覺。

第十五願△壽命脩短隨意

設我得佛。國中天人乃至聞有不善名者。不取正覺。

第十六願△國中無不善名

中無不善名

設我得佛。十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者。

不取正覺。

第十七願△諸佛稱名讚歎

設我得佛。十方眾生至心信樂欲生我國。乃至十念。

若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。

第十八願△十念皆

生我國

設我得佛。十方眾生發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終時。假令不與大眾圍遶。現其人前者。不取正覺。第十九願△勤修我皆接引

設我得佛。十方眾生聞我名號。繫念我國。植眾德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。第二十願△繫念必

得往
生

設我得佛。國中天人。不悉成滿三十二大人相者。不

取正覺。

第二十一願△各具三十二相

設我得佛。他方佛土諸菩薩眾。來生我國。究竟必至一生補處。除其本願自在所化。為眾生故。被弘誓鎧。

積累德本。度脫一切。遊諸佛國。修菩薩行。供養十方諸佛。如來開化。恆沙無量眾生。使立無上正真之道。超出常倫諸地之行。現前修習普賢之德。若不爾者。不取正覺。

第二十二願△
菩薩一生補處

設我得佛。國中菩薩。承佛神力。供養諸佛。一食之頃。不能徧至無數無量億那由他諸佛國者。不取正覺。

第二十三願△
一時普供諸佛

設我得佛。國中菩薩。在諸佛前。現其德本。諸所求欲。供養之具。若不如意者。不取正覺。

第二十四願△
供具自皆如意

設我得佛。國中菩薩。不能演說一切智者。不取正覺。

第二十五願△
菩薩演一切智

設我得佛。國中菩薩不得金剛那羅延身者。不取正

覺。

第二十六願△
菩薩得金剛身

設我得佛。國中天人一切萬物。嚴淨光麗。形色殊特

窮微極妙。無能稱量。其諸眾生。乃至逮得天眼。有能

明了。辨其名數者。不取正覺。

第二十七願△
萬物悉皆殊特

設我得佛。國中菩薩。乃至至少功德者。不能知見其道

場樹無量。光色高四百萬里者。不取正覺。

第二十八願△
菩薩

道樹
普見

設我得佛。國中菩薩。若受讀經法。諷誦持說。而不得

雲棲法彙
卷三
下

七

辯才智慧者。不取正覺。

第二十九願△
受經普得智辯

設我得佛。國中菩薩智慧辯才。若可限量者。不取正

覺。

第三十願△智
辯無有限量

設我得佛。國土清淨。皆悉照見十方一切無量無數

不可思議諸佛世界。猶如明鏡覩其面像。若不爾者

不取正覺。

第三十一願△
淨國照見十方

設我得佛。自地以上。至於虛空。宮殿樓觀。池流華樹

國土所有一切萬物。皆以無量雜寶百千種香。而共

合成。嚴飾奇妙。超諸天人。其香普熏十方世界。菩薩

聞者。皆修佛行。若不如是。不取正覺。

第三十二願△
嚴飾超諸天人

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界眾生之類。

蒙我光明觸其身者。身心柔軟。超過天人。若不爾者。

不取正覺。

第三十三願△
蒙光觸身獲益

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界眾生之類。

聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正

覺。

第三十四願△
皆得法忍總持

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人。

聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。

復爲女像者。不取正覺。

第三十五願△
信樂永離女身

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩眾。

聞我名字。壽終之後。常修梵行。至成佛道。若不爾者。

不取正覺。

第三十六願△
勤修必成佛道

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸天人民。

聞我名字。五體投地。稽首作禮。歡喜信樂。修菩薩行。

諸天世人莫不致敬。若不爾者。不取正覺。

第三十七願△歸依

感動
天人

設我得佛。國中天人欲得衣服。隨念卽至。如佛所讚。

應法妙服。自然在身。有求裁縫。擣染浣濯者。不取正

覺。

第三十八願△
妙服自然在身

設我得佛。國中天人所受快樂。不如漏盡比丘者。不

取正覺

第三十九願△
受樂同於漏盡

設我得佛。國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土。應時如願於寶樹中皆悉照見。猶如明鏡覩見其面像。若不爾者。不取正覺。

第四十願△
隨意見諸佛國

設我得佛。他方國土諸菩薩眾聞我名字。至於得佛。諸根缺陋不具足者。不取正覺。

第四十一願△
聞名諸根具足

設我得佛。他方國土諸菩薩眾聞我名字。皆悉逮得清淨解脫三昧。住是三昧。一發意頃。供養無量不可思議諸佛世尊。而不失定意。若不爾者。不取正覺。

第四十二願△
悉得清淨解脫

設我得佛。他方國土諸菩薩眾聞我名字。壽終之後。

生尊貴家。若不爾者。不取正覺。

第四十三願△
聞名生處尊貴

設我得佛。他方國土諸菩薩眾聞我名字。歡喜踊躍。

修菩薩行。具足德本。若不爾者。不取正覺。

第四十四願△
修行

具足
德本

設我得佛。他方國土諸菩薩眾聞我名字。皆悉逮得。

普等三昧。住是三昧。至於成佛。常見無量不可思議。

一切諸佛。若不爾者。不取正覺。

第四十五願△
皆得三昧見佛

設我得佛。國中菩薩隨其志願。所欲聞法。自然得聞。

若不爾者。不取正覺。

第四十六願△
自然得聞妙法

設我得佛。他方國土諸菩薩眾。聞我名字。不卽得至。

不退轉者。不取正覺。

第四十七願△
卽得不退轉地

設我得佛。他方國土諸菩薩眾。聞我名字。不卽得至。第一忍。第二。第三法忍。於諸佛法。不能卽得不退轉。

者。不取正覺。

第四十八願△
卽得諸忍究竟

世傳大彌陀經。龍舒王居士會四譯經文而成之者也。四譯者。初譯於漢。迦婁支識曰。無量清淨平等覺經。次譯於曹魏。康僧鎧曰。無量壽經。次譯於吳支謙曰。阿彌陀經。次譯於宋法賢曰。無量壽莊嚴經。而菩提流志附譯於寶積曰。無量壽如來會。

則居士所未及者。居士之會四譯也。言簡而義周。辭順而理顯。誠哉大有功於淨土矣。惜其中頗有未安。如四十八願。漢譯止開二十有四。四十八者。肇始於魏譯。而法賢流志二師因之。吳譯從漢。亦二十四。然四十八願。今古流通。自應宗祖。魏譯奈何。居士敘願較之魏譯。或前著後。或後著前。次第紊亂。以參三譯。亦各不協。夫譯經必據梵本。居士憑何梵本。而別爲次第乎。於理雖似無妨。於譯法大爲不順。又魏譯三輩往生。皆曰發菩提心。居士乃惟中輩有之。下曰不發。上竟無文。全缺差殊。未

審何意。用是重錄魏譯。以付剗劂。庶俾後人知有古文在也。居士神遊淨域。身入聖流。殆必成心已忘。虛懷不礙。區區効忠之懇。諒其鑒之矣。

●觀普賢菩薩經普賢觀章

有一菩薩	結跏趺坐	名曰普賢	身白玉色
五十種光	光五十種色	以爲項光	身諸毛孔
流出金光	其金光端	無量化佛	諸化菩薩
以爲眷屬	安詳徐步	雨大寶華	至行者前
其象開口	於象牙上	諸池玉女	鼓樂絃歌
其聲微妙	讚歎大乘	一實之道	行者見已

歡喜敬禮 復更讀誦 甚深經典 徧禮十方
無量諸佛 禮多寶佛塔 及釋迦牟尼 并禮普賢
諸大菩薩 發是誓願 若我宿福 應見普賢
願尊者徧吉 示我色身

●金光明經空品

無量餘經 已廣說空 是故此中 略而解說
眾生根鈍 尠於智慧 不能廣知 無量空義
故此尊經 略而說之 異妙方便 種種因緣
爲鈍根故 起大悲心 我今演說 此妙經典
如我所解 知眾生意 是身虛僞 猶如空聚

身空虛僞	不可長養	無有諍訟	亦無正主
其心在在	常處諸根	隨逐諸塵	無有暫捨
隨行色聲	香味觸法	心處六情	如鳥投網
心常依止	六根境界	各各自知	所伺之處
猶如世人	馳走空聚	六賊所害	愚不知避
心如幻化	馳騁六情	而常妄想	分別諸法
六情諸根	各各自緣	諸塵境界	不行他緣
所有身根	貪受諸觸	意根分別	一切諸法
眼根受色	耳分別聲	鼻齕諸香	舌嗜於味
六入村落	結賊所止	一切自在	各不相知

從諸因緣	和合而有	無有堅實	妄想故起
業力機關	假僞空聚	地水火風	合集成立
隨時增減	共相殘害	猶如四蛇	同處一篋
四大虬蛇	其性各異	二上二下	諸方亦二
如是蛇大	悉滅無餘	地水二蛇	其性沈下
風火二蛇	性輕上升	心識二性	躁動不停
隨業受報	人天諸趣	隨所作業	而墮諸有
水火風種	散滅壞時	大小不淨	盈流於外
體生諸蟲	無可愛樂	捐棄塚間	如朽敗木
善女當觀	諸法如是	何處有人	及以眾生

本性空寂 無明故有 如是諸大 一一不實
本自不有 性無和合 以是因緣 我說諸大
從本不實 和合而有 無明體相 本自不有
妄想因緣 和合而有 無所有故 假名無明
是故我說 名曰無明 行識名色 六入觸受
愛取有生 老死愁惱 眾苦行業 不可思議
生死無際 輪轉不息 本無有生 亦無和合
不善思惟 心行所造 我斷一切 諸見纏等
以智慧刀 裂煩惱網 五陰舍宅 觀悉空寂
證無上道 微妙功德 開甘露門 示甘露器

入甘露城	處甘露室	令諸眾生	食甘露味
吹大法螺	擊大法鼓	然大法炬	雨勝法雨
我今摧伏	一切怨結	豎立第一	微妙法幢
度諸眾生	於生死海	永斷三惡	無量苦惱
煩惱熾然	燒諸眾生	無有救護	無所依止
我以甘露	清涼美味	充足是輩	令離焦熱
於無量劫	遵修諸行	供養恭敬	諸佛世尊
堅固修習	菩提之道	求於如來	真實法身
捨諸所重	肢節手足	頭目髓腦	所愛妻子
錢財珍寶	真珠瓔珞	金銀瑠璃	種種異物

●梵網經菩薩戒發誓願章

若佛子。常應發一切願。孝順父母師僧。願得好師。同
學善知識。常教我大乘經律。十發趣。十長養。十金剛。
十地。使我開解。如法修行。堅持佛戒。寧捨身命。念念
不去心。若一切菩薩不發是願者。犯輕垢罪。若佛子。
發是十大願已。持佛禁戒。作是願言。寧以此身投熾
然猛火。大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律。與一切
女人作不淨行。復作是願。寧以熱鐵羅網。千重周帀
纏身。終不以此破戒之身受於信心檀越。一切衣服。
復作是願。寧以此口吞熱鐵丸。及大流猛火。經百千

劫終不以此破戒之口。食於信心檀越百味飲食。復作是願。寧以此身臥大流猛火。羅網熱鐵地上。終不以此破戒之身。受於信心檀越百種牀座。復作是願。寧以此身受三百矛刺身。經一劫二劫。終不以此破戒之身。受於信心檀越百味醫藥。復作是願。寧以此身投熱鐵鑊。經百千劫。終不以此破戒之身。受於信心檀越千種房舍屋宅。園林田地。復作是願。寧以鐵鎚打碎此身。從頭至足。令如微塵。終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜。復作是願。寧以百千熱鐵刀矛。挑其兩目。終不以此破戒之心。視他好色。復

作是願。寧以百千鐵錐。劓刺耳根。經一劫二劫。終不以此破戒之心。聽好音聲。復作是願。寧以百千刃刀。割去其鼻。終不以此破戒之心。貪嗅諸香。復作是願。寧以百千刃刀。割斷其舌。終不以此破戒之心。食人百味淨食。復作是願。寧以利斧。斬破其身。終不以此破戒之心。貪著好觸。復作是願。願一切眾生。悉得成佛。而菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。

問。金剛纂稱功德甚大。何不錄答。以偽造故。又大爲害故。彼云。誦此纂一徧。勝誦金剛經三十萬徧。脫使愚人信此諾。檀那多卷之經。置之不誦。而以

一纂塞責。豈不悞陷其人入地獄耶。至於分珠高王妙沙血盆受生種種杜撰。皆不足信。問高王誦經免難。記傳有之。何以爲僞答。當是高王誦觀音普門品也。後人不達。訛成僞經。別號高王耳。

○呪類第二

●佛頂尊勝大陀羅尼

尊勝經有五譯。呪亦大同小異。此其一也。世名此爲

尊勝眞言。唱詠之。而呪則專持下唵嚩囉云。云護眞法師嘗舉問大師。大師云。當以藏

本爲正。今增入。

南謨薄伽伐帝。唵哩盧枳也。鉢刺底毗失瑟吒引也。

勃陀引

也。

薄伽伐帝。怛姪他。唵毗輸馱

唐左反

也。颯麼

三曼多。阿婆婆。引娑。颯。癸。囉。拏。揭。底。嗒。喝。娜。瑱。婆。引

婆毗戍。商聿反下同睇。阿毗。訖。者。覩。漫。引蘇。揭。多。跋。囉。跋。

耆。那。呵。密。栗。多。鞞。師。計。痾。引下同喝。囉。痾。喝。囉。痾。愈。珊。

陀。引喇。你。輸。馱。也。輸。馱。也。伽。伽。那。毗。戍。睇。烏。瑟。膩。沙。

毗。逝。也。戍。睇。引索。訶。薩。囉。喝。嚩。濕。弭。珊。珠。地。帝。薩。婆。

上怛。他。揭。多。阿。地。瑟。佗。引娜。阿。地。瑟。恥。額。下同可反沒。

姪。囉。跋。折。囉。引迦。也。僧。喝。旦。娜。戍。睇。薩。婆。痾。伐。喇。拏。

毗。戍。睇。鉢。喇。底。你。跋。戴。也。阿。愈。戍。睇。三。麼。耶。阿。地。瑟。

恥。帝。末。你。末。你。麼。末。你。坦。闍。多。步。多。孤。撒。鉢。喇。戍。睇。

鼻。罕。怖。吒。勃。地。戍。睇。逝。也。逝。也。鼻。逝。也。鼻。逝。也。三。末。

囉三末囉薩婆勃陀阿地瑟恥多戍睇跋折囉跋折

囉引揭鞞引跋折藍婆跋靚麼麼阿目羯寫薩婆薩

埵難引者迦也毗戍睇薩婆揭底鉢喇戍睇薩婆怛

他揭哆三摩戍和娑阿地瑟恥帝勃陀勃陀停也反菩

馱也菩馱也三曼頌鉢喇戍睇薩婆怛他揭頌阿地

瑟侘引娜阿地瑟恥帝莎訶

●又出本朝仁孝皇后夢感佛說第一希有功德經

唵。唵。唵。莎訶。唵。捺謨發葛幹諦薩哩幹二得囉盧

迦卜囉二諦月涉瑟吒二耶勃塔耶爹捺麻答的牙

塔。唵。唵。唵。二唵。唵。二唵。唵。二杓訛二塔耶杓訛二塔

耶。月杓訛。合二塔耶。月杓訛。合二塔耶。啞薩麻。薩蠻達。啞

幹發薩。思葩。合二囉拏。葛諦。葛葛拏。娑發幹。月述提。啞

撇羶質。側干切都羶。謨含切薩哩幹。合二答塔葛達蘇葛答。

瓦囉幹。撈拏。啞密哩。合二達。啞撇釋該而。合二馬曷木得

囉。合二曼特囉。合二叭杲。得該切啞曷囉。啞曷囉。馬麻藹由

而。合二傘塔囉尼。杓訛。合二塔耶。杓訛。合二塔耶。月杓訛。合二

塔耶。月杓訛。合二塔耶。葛葛拏。娑發幹。月述提。烏失尼

沙月撈耶。巴哩述鐵。薩曷思囉。合二囉思彌。合二傘租爹

敵。薩哩幹。合二答塔葛達。啞幹魯結尼煞吒。合二巴囉密

達。巴哩卜囉尼。薩哩幹。合二答塔葛達麻諦。答攝蒲密。

卜囉

合二

牒瑟吒

合二

諦薩哩幹

合二

答塔葛達

合二

赫哩達

耶啞牒瑟吒

合二

拏啞牒瑟吒

合二

諦木得哩

合二

木得哩

合二

木得哩

馬喝木得哩

合二

幹資囉

合二

葛耶三曷達拏

合二

叭哩述鐵

合二

薩哩幹

薩哩幹

合二

葛哩麻

合二

啞幹囉拏

合二

月述鐵

合二

卜囉牒聶

合二

幹

而達

合二

耶馬麻葛由

合二

月述提

合二

薩哩幹

合二

答塔

合二

葛達薩麻耶

啞牒瑟吒

合二

拏啞牒瑟吒

合二

諦唵摩尼

合二

摩尼

摩尼馬曷麻尼

合二

月摩尼

合二

馬曷月摩尼

合二

麻諦

合二

麻諦

諦馬曷麻諦

合二

莎麻諦

合二

答塔達蒲達

合二

戈迢巴哩

合二

述提

月思蒲吒

合二

卜鐵

合二

希希撈耶

合二

撈耶月

合二

撈耶

思麻囉

合二

思葩

合二

囉思葩

合二

囉思葩

合二

囉思葩

合二囉耶。思葩。合二囉耶。薩哩。幹。合二勃塔。啞牒瑟吒。合二拏。

啞牒瑟吒。合二諦。述鐵。卜鐵。卜鐵。幹資哩。合二幹資。

哩。合二馬曷。幹資哩。莎。幹資哩。合二上。幹資囉。合二葛而。合二。

毗。拶耶。葛而。合二毗。月。拶耶。葛而。合二毗。幹資囉。合二左。粹。

葛而。合二毗。幹資嚕。合二忒葩微。幹資囉。合二三葩微。幹資。

囉。合二幹資哩。尼。幹資嚕。合二癸。幹都。麻麻。攝哩。嚕。薩哩。

幹。合二薩埵。喃。拶。葛耶。巴。哩。述提。癸。幹都。薩埵。彌。薩哩。

幹。合二葛諦。巴。哩。述提。釋。哲。合二薩哩。幹。合二答塔。葛達。釋。

哲。合二羶。薩麻。刷。薩顏。都。卜鐵。卜鐵。悉鐵。悉鐵。勃塔耶。

勃塔耶。月。勃塔耶。月。勃塔耶。謨。拶耶。謨。拶耶。月。謨。拶。

耶。月謨撈耶。杓訛塔耶。杓訛

同上合

塔耶。月杓訛

二合塔

耶。月杓訛

二合塔

耶。薩蠻答。謨撈耶。謨撈耶。薩蠻答。囉

思彌

二合巴

哩述提。薩哩幹

二合答

塔葛達。赫哩

二合達耶

啞牒瑟吒

二合拏

啞牒瑟吒

二合諦

木得哩

二合木

得哩

馬曷木得哩。馬曷木得囉

同上合

曼特囉

二合叭諦莎訶

●受戒搭衣呪

善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世不捨離。

唵悉陀耶娑訶

五條

善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世常得披。

唵度波度波娑訶

七條

善哉解脫服。無上福田衣。持奉如來命。廣度諸眾生。
唵摩訶迦波波吒悉帝娑訶。

二十五條

臥具尼師壇。長養心苗性。展開登聖地。奉持如來命。
唵檀波檀波莎訶。

展具

問居士可搭衣否。答。員頂方袍。有髮搭衣。法不應
故。反招愆故。詳具緇門警訓。慈雲懺主辯惑篇。

●般若無盡藏眞言

納謨薄伽伐帝。鉢利若波羅密多曳。怛致他唵。訖利
地唎室唎。戍嚕_{合二}知。三密栗知。佛社曳。莎訶。

●華嚴補闕呪

納耶莎訶。

入廁呪 唵。很嚕陀耶。莎訶。

洗淨呪 唵。賀曩密栗帝。莎訶。

去穢呪 唵。室利曳婆醯。莎訶。

洗手呪 唵。主迦囉野。莎訶。

淨身呪 唵。跋折囉惱迦吒。莎訶。

下牀呪 唵。地利日哩。莎訶。

行步不傷蟲呪 唵。地利日利。娑婆訶。

登道場呪 唵。阿密栗帝。吽。娑吒。

六字大明呪 唵。嘛呢叭彌吽。

●補闕真言

曩謨喝囉怛那多囉夜耶。佉囉佉囉。俱住俱住。摩囉摩囉。虎囉吽。賀賀蘇怛拏。吽。潑沫拏。娑婆訶。

○雜錄第三

●看經警文

保寧勇禪師作

夫看經之法。後學須知。當淨三業。若三業無虧。則百福俱集。三業者。身口意也。一端身正坐。如對聖容。則身業淨也。二口無雜言。斷諸嬉笑。則口業淨也。三意不散亂。屏息萬緣。則意業淨也。內心旣寂。外境俱捐。方契悟於真源。庶研窮於法理。可謂水澄珠瑩。雲散。

月明義海涌於胷襟。智嶽凝於耳目。輒莫容易。實非小緣。心法雙忘。自他俱利。若能如是。眞報佛恩。

●禮華嚴文

隨州大洪山遂禪師作

稽首華嚴眞性海

種種光明徧照尊

普賢萬行所莊嚴

一切眞如法界藏

龍樹龍宮親誦憶

實義于闐闐微言

一乘圓頓妙法門

見性成佛眞祕典

手捧目觀心口誦

當知夙有大因緣

見聞隨喜發菩提

究竟圓成薩婆若

南無毗盧教主華藏慈尊。演寶偈之金文。布琅函之

玉軸塵塵混入。刹刹圓融。十兆九萬五千四十八字。
一乘圓教。大方廣佛華嚴經。若人欲了知。三世一切
佛。應觀法界性。一切唯心造。常願供養。常恭敬。七處
九會佛菩薩。常願證入。常宣說。五周四分華嚴經。伏
願某甲生生世世。在在處處。眼中常見。如是經典。耳
中常聞。如是經典。口中常誦。如是經典。手中常書。如
是經典。心中常悟。如是經典。願生生世世。在在處處。
常得親近華藏一切聖賢。常蒙華藏一切聖賢慈悲
攝受。如經所說。願悉證明。願如善財菩薩。願如文殊
師利菩薩。願如彌勒菩薩。願如普賢菩薩。願如觀世

音菩薩願如毗盧遮那佛。以此稱經功德。以此發願功德。願與四恩。三有法界一切眾生。消無始以來盡法界虛空界無量罪垢。願與四恩。三有法界一切眾生。解無始以來盡法界虛空界無量冤業。願與四恩。三有法界一切眾生。集無始以來盡法界虛空界無量福智。同遊華藏莊嚴海。同入菩提大道場。

南無大方廣佛華嚴經華嚴海會佛菩薩。

五周四分華嚴經下刪去四句。因文義重複故。

●大慈菩薩發願偈

十方三世佛。阿彌陀第一。九品度眾生。威德無窮極。

我今大皈依懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用回向。
願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。
見聞皆精進。同生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。

●淨土文

仰白彌陀化主。淨土聖賢。願賜慈悲。爲作證明。弟子
眾等各爲生死事大。無常迅速。代爲法界眾生。一心
皈命頂禮。

南無西方極樂世界。毫如五須彌。目如四大海。八萬
四千相好光明。四十八願攝授十方世界。有緣念佛
眾生。大慈大悲。大願大力。本師和尙。阿彌陀佛。惟願

阿彌陀佛。以天眼遙觀。天耳遙聞。他心速見。加被我等。及與眾生。十二時中。願得見阿彌陀佛。八萬四千相。於一一相中。願得見阿彌陀佛。八萬四千隨形好。於一一好中。願得見阿彌陀佛。八萬四千光明。於一一光明之中。願見十方世界。願見十方諸佛。願見十方諸大菩薩摩訶薩。願見十方諸大聲聞緣覺賢聖僧。令我一切眾生。無明頓破。煩惱永忘。法界之門。豁然通達。一乘之路。卓爾開明。十號具彰。三身圓顯。分身無量。度脫眾生。願佛慈悲。哀憐攝受。

問。文有後段。何不錄答。文原止此。後乃湊成。義不

稱前又多重複。故不錄耳。惜此文缺臨終往生。生後聞法二意。下小淨土文。言簡意周。今多用之。

●又淨土文

慈雲懺主作

一心皈命極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念稱如來名。爲菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有眾生。欲生我國。志心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。以此念佛因緣。得入如來大誓海中。承佛慈力。眾罪消滅。善根增長。若臨欲命終。自知時至。身無病苦。心不貪戀。亦不顛倒。如入禪定。佛及聖眾。手執金臺。來迎接我。於一念頃。生極樂國。華開見

佛卽聞佛乘。頓開佛慧。廣度眾生。滿菩提願。廣度眾生。滿菩提願。

●新定西方願文

雲棲祿宏作

稽首西方安樂國

接引眾生大導師

我今發願願往生

惟願慈悲哀攝受

弟子

某甲
眾等

普爲四恩三有。法界眾生。求於諸佛。一乘

無上菩提道故。專心持念阿彌陀佛。萬德洪名。期生淨土。又以業重福輕。障深慧淺。染心易熾。淨德難成。今於佛前。翹勤五體。披瀝一心。投誠懺悔。我及眾生。曠劫至今。迷本淨心。縱貪瞋癡。染穢三業。無量無邊。

所作罪垢。無量無邊。所結冤業。願悉消滅。從於今日。
立深誓願。遠離惡法。誓不更造。勤修聖道。誓不退惰。
誓成正覺。誓度眾生。阿彌陀佛。以慈悲願力。當證知
我。當哀憫我。當加被我。願禪觀之中。夢寐之際。得見
阿彌陀佛。金色之身。得歷阿彌陀佛寶嚴之土。得蒙
阿彌陀佛甘露灌頂。光明照身。手摩我頭。衣覆我體。
使我宿障自除。善根增長。疾空煩惱。頓破無明。圓覺
妙心。廓然開悟。寂光真境。常得現前。至於臨欲命終。
預知時至。身無一切病苦厄難。心無一切貪戀迷惑。
諸根悅豫。正念分明。捨報安詳。如入禪定。阿彌陀佛。

與觀音勢至諸聖賢眾放光接引垂手提攜樓閣幢
旛異香天樂西方聖境昭示目前令諸眾生見者聞
者歡喜感歎發菩提心我於爾時乘金剛臺隨從佛
後如彈指頃生極樂國七寶池內勝蓮華中華開見
佛見諸菩薩聞妙法音獲無生忍於須臾間承事諸
佛親蒙授記得授記已三身四智五眼六通無量百
千陀羅尼門一切功德皆悉成就然後不違安養同
入娑婆分身無數徧十方刹以不可思議自在神力
種種方便度脫眾生咸令離染還得淨心同生西方
入不退地如是大願世界無盡眾生無盡業及煩惱

一切無盡。我願無盡。願今禮佛發願修持功德。同施有情。四恩總報。三有齊資。法界眾生。同圓種智。

前淨土文。理得而義未周。後淨土文。義周而辭太簡。義未周。則往生之意不顯。辭太簡。則悲懇之情不伸。余乃宗以大經。博以諸說。融以事理。貫以果因。而成此文。淨業諸上善人。如以爲可。願廣流通。如謂不然。願垂教誨。

●禮佛發願文

怡山然禪師作

歸命十方調御師。演揚清淨微妙法。三乘四果解脫僧。願賜慈悲哀攝受。但

某甲

自違真性。枉入迷流。隨

生死以飄沈。逐色聲而貪染。十纏十使。積成有漏之
因。六根六塵。妄作無邊之罪。迷淪苦海。深溺邪途。著
我耽人。舉枉措直。累生業障。一切愆尤。仰三寶以慈
悲。瀝一心而懺悔。所願能仁拯拔。善友提攜。出煩惱
之深淵。到菩提之彼岸。此世福基命位。各願昌隆。來
生智種靈苗。同希增秀。生逢中國。長遇明師。正信出
家。童真入道。六根通利。三業純和。不染世緣。常修梵
行。執持禁戒。塵業不侵。嚴護威儀。蜎飛無損。不逢八
難。不缺四緣。般若智以現前。菩提心而不退。修習正
法。了悟大乘。開六度之行門。越三祇之劫海。建法幢。

於處處破疑網於重重降伏眾魔紹隆三寶承事十方諸佛無有疲勞修學一切法門悉皆通達廣作福慧普利塵沙得六種之神通圓一生之佛果然後不捨法界徧入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海他方此界逐類隨形應現色身演揚妙法泥犁苦趣餓鬼道中或放大光明或現諸神變其有見我相乃至聞我名皆發菩提心永出輪迴苦火鑊冰河之地變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債含怨盡罷辛酸咸霑利樂疾疫世而現爲藥草救療沈疴饑饉時而化作稻粱濟諸貧餒但有益無不興

崇次期累世冤親現存眷屬出四生之汨沒捨萬劫之愛纏等與含生齊成佛道虛空有盡我願無窮情與無情同圓種智。

此真大乘菩薩弘誓願也。余初入道讀之。感歎流涕。發廣大心。又此與淨業實並行不悖。何以故。此則以修心見心得無上道。而廣行悲願。彼則以念佛見佛證無生忍。而還來度生。夫何悖之有。

●禮觀音文

南無過去正法明如來。現前觀世音菩薩。成妙功德。具大慈悲。於一身心。現千手眼。照見法界。護持眾生。

令發廣大道心。教持圓滿神呪。永離惡道。得生佛前。
無間重愆。纏身惡疾。莫能救濟。悉使消除。三昧辯才。
現生求願。咸令果遂。決定無疑。能使速獲三乘。早登
佛地。威神之力。歎莫能窮。故我一心。歸命頂禮。

●又禮觀音文

大慧杲禪師作

清淨三業。一心五體投地。歸依南無十方慈父。廣大
靈感觀世音菩薩。我聞菩薩從聞思修。入三摩地。得
二隨順。四不思議。十四無畏。十九說法。七難二求。三
十二應。無量功德。興大威力。發大誓願。同流九界。六
道四生。生死趣中。興百千萬億無量恆河沙劫數。善

行方便。救度拔濟一切眾生。無有休息。我今哀求。必

賜加被。伏念

某甲

夙生慶幸。得遇佛乘。身雖出家。心

不染道。

在家者。改作身苦。塵緣。心多散亂。

愚癡邪見。諸根昏塞。內外

經書。雖已習學。章句妙理。無所通曉。又恐福力淺薄。

壽命不長。徒入空門。

在家改作。徒得人身。

虛生浪死。我今洗心

泣血。稽顙投誠。終日竟夜。存想聖容。受持聖號。禮拜

聖像。惟願菩薩天耳聞聲。悲心救苦。憐愍加被。放大

神光。照我身心。傾大甘露。灌我頂門。蕩滌累世怨愆。

洗潔千生罪垢。身心清淨。魔障消除。晝夜之間。坐臥

之中。觀見菩薩放大神光。開我慧性。使

某甲

卽時神

通朗發智慧聰明。一切經書自然記憶。一切義理自然通曉。得大辯才。得大智慧。得大壽命。得大安樂。參禪學道。無諸魔障。悟無生忍。世世生生。行菩薩道。四恩總報。三有齊資。法界眾生。同圓種智。

問。文有三。後文何以不錄。答。以發願往生。在多生修行之後。不順淨願。非初心所及。恐疑淨土故。

● 瀉山大圓禪師警策

夫業繫受身。未免形累。稟父母之遺體。假眾緣而共成。雖乃四大扶持。常相違背。無常老病。不與人期。朝存夕亡。剎那異世。譬如春霜曉露。倏忽卽無。岸樹井

藤豈能長久。念念迅速。一刹那間。轉息卽是來生。何
乃晏然空過。父母不供甘旨。六親固以棄離。不能安
國治邦。家業頓捐。繼嗣。緬離鄉黨。剃髮稟師。內勤克
念之功。外弘不諍之德。迴脫塵世。冀期出離。何乃纔
登戒品。便言我是比丘。檀越所須。喫用常住。不解忖
思來處。謂言法爾合供。喫了聚頭喧喧。但說人間雜
話。然則一期趁樂。不知樂是苦因。曩劫徇塵。未嘗返
省。時光淹沒。歲月蹉跎。受用殷繁。施利濃厚。動經年
載。不擬棄離。積聚滋多。保持幻質。導師有勅。戒勛比
丘。進道嚴身。三常不足。人多於此。耽味不休。日往月

來颯然白首。後學未聞旨趣。應須博問先知。將謂出家。貴求衣食。佛先制律。啟創發蒙。軌則威儀。淨如冰雪。止持作犯。束斂初心。微細條章。革諸猥弊。毗尼法席。曾未叨陪。了義上乘。豈能甄別。可惜一生空過。後悔難追。教理未嘗措懷。玄道無因契悟。及至年高。臘長。空腹高心。不肯親附。良朋。惟知倨傲。未諳法律。戢斂全無。或大語高聲。出言無度。不敬上中下座。婆羅門聚會無殊。椀鉢作聲。食畢先起。去就乖角。僧體全無。起坐恠情。動他心念。不存些些軌則。小小威儀。將何束斂。後昆新學。無因倣倣。纔相覺察。便言我是山。

僧未聞佛教行持。一向情存麤糙。如斯之見。蓋爲初心慵惰。饕餮因循。荏苒人間。遂成疏野。不覺龍鍾老朽。觸事面牆。後學咨詢。無言接引。縱有談說。不涉典章。或被輕言。便責後生無禮。瞋心忿起。言語駭人。一朝臥疾在牀。眾苦縈纏。逼迫曉夕。思忖心裏惘惶。前路茫茫。未知何往。從茲始知悔過。臨渴掘井。奚爲自恨。蚤不預修。年晚多諸過咎。臨行揮霍。怕怖惘惶。穀穿雀飛。識心隨業。如人負債。强者先牽。心緒多端。重處偏墜。無常殺鬼。念念不停。命不可延。時不可待。人天三有。應未免之。如是受身。非論劫數。感傷歎訝。哀

哉切心。豈可緘言。遞相警策。所恨同生像季。去聖時遙。佛法生疏。人多懈怠。略伸管見。以曉後來。若不蠲矜。誠難輪迥。夫出家者。發足超方。心形異俗。紹隆聖種。震懾魔軍。用報四恩。拔濟三有。若不如此。濫廁僧倫。言行荒疏。虛霑信施。昔年行處。寸步不移。恍惚一生。將何憑恃。况乃堂堂僧相。容貌可觀。皆是宿植善根。感斯異報。便擬端然拱手。不貴寸陰。事業不勤。功果無因。克就豈可。一生空過。抑亦來業無裨。辭親決志。披緇意欲等超何所。曉夕思忖。豈可遷延過時。心期佛法棟梁。用作後來龜鏡。常以如此。未能少分相。

應出言須涉於典章。談說乃傍於稽古。形儀挺特意氣高閒。遠行要假良朋。數數清於耳目。住止必須擇伴。時時聞於未聞。故云生我者父母。成我者朋友。親附善者。如霧露中行。雖不溼衣。時時有潤。狎習惡者。長惡知見。曉夕造惡。卽日交報。歿後沈淪。一失人身。萬劫不復。忠言逆耳。豈不銘心者哉。便能澡心育德。晦跡韜名。蘊素精神。喧囂止絕。若欲參禪學道。頓超方便之門。心契玄津。研幾精要。決擇深奧。啟悟真源。博問先知。親近善友。此宗難得其妙。切須子細用心。可中頓悟正因。便是出塵階漸。此則破三界二十五

有內外諸法。盡知不實。從心變起。悉是假名。不用將心湊泊。但情不附物。物豈礙人。任他法性周流。莫斷莫續。聞聲見色。蓋是尋常。遮邊那邊。應用不闕。如斯行止。實不枉披法服。亦乃酬報四恩。拔濟三有。生生若能不退。佛階決定可期。往來三界之賓。出沒爲他作則。此之一學。最妙最玄。但辦肯心。必不相賺。若有中流之士。未能頓超。且於教法畱心。溫尋貝葉。精搜義理。傳唱敷揚。接引後來。報佛恩德。時光亦不虛棄。必須以此扶持。住止威儀。便是僧中法器。豈不見倚松之葛。上聳千尋。附託勝因。方能廣益。懇修齋戒。莫

謾虧踰。世生殊妙因果。不可等閒過日。兀兀度時。可惜光陰。不求升進。徒消十方信施。亦乃孤負四恩。積累轉深。心塵易壅。觸途成滯。人所輕欺。古云。彼旣丈夫。我亦爾。不應自輕而退屈。若不如此。徒在緇門。荏苒一生。殊無所益。伏望興決烈之志。開特達之懷。舉措看他上流。莫擅隨於庸鄙。今生便須決斷。想料不繇別人。息意忘緣。不與諸塵作對。心空境寂。只爲久滯不通。熟覽斯文。時時警策。強作主宰。莫徇人情。業果所牽。誠難逃避。聲和響順。形直影端。因果歷然。豈無憂懼。故經云。假使百千劫。所作業不亡。因緣

會遇時。果報還自受。故知三界刑罰。縈絆殺人。努力勤修。莫空過日。深知過患。方乃相勸行持。願百劫千生。處處同爲法侶。乃爲銘曰。

幻身夢宅。空中物色。前際無窮。後際寧剋。出此沒彼。升沈疲極。未免三輪。何時休息。貪戀世間。陰緣成質。從生至老。一無所得。根本無明。因茲被惑。光陰可惜。剎那不測。今生空過。來世窒塞。從迷至迷。皆因六賊。六道往還。三界匍匐。早訪明師。親近高德。決擇身心。去其荆棘。世自浮虛。眾緣豈逼。研窮法理。以悟爲則。心境俱捐。莫記莫憶。六根怡然。行住寂默。一心不生。

萬法俱息。

凡爲僧者宜寫置坐隅。朝夕玩省。初出家人。卽令熟讀。毋使遺忘。

●齋佛儀

南無常住十方佛

南無常住十方法

南無常住十方僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無護法諸天菩薩

曩謨薩縛怛塔耶多。縛盧枳帝唵。三婆囉。三婆囉。吽。
曩謨蘇嚕婆耶。怛他耶多。誡。怛姪他。唵。蘇嚕。蘇嚕。鉢
囉。蘇嚕。鉢囉。蘇嚕。娑婆訶。

此食色香味。上供十方佛。中奉諸賢聖。下及六道品。等施無差別。隨願皆飽滿。令今施者得無量波羅密。三德六味。供佛及僧。法界有情。普同供養。

唵。誡誡曩。三婆縛。韞日囉。斛。

乳酪醍醐。造出天廚。供成道當初。牧女前來送。老母曾將托在金盤奉。獻上如來。賢聖無邊眾。

禪悅藏菩薩摩訶薩

三稱

問。時本作法界人天。何云有情。答。古本是有情故。有情廣。人天狹。既局人天。何得名普同供養。

●二時臨齋儀

供養清淨法身毗盧遮那佛。圓滿報身盧舍那佛。千
百億化身釋迦牟尼佛。當來下生彌勒尊佛。極樂世
界阿彌陀佛。十方三世一切諸佛。大智文殊師利菩
薩。大行普賢菩薩。大悲觀世音菩薩。諸尊菩薩摩訶
薩。摩訶般若波羅密。

三德六味供佛及僧。法界有情普同供養。若飯食時
當願眾生。禪悅爲食。法喜充滿。遇粥則云粥有十利。饒益
行人。果報無邊。究竟常樂。 ●食畢結齋偈
飯食已訖。當願眾生。所作皆辦。具諸佛法。

問。時本彌勒下無阿彌陀佛。今何以增入。答。古本

有故。不忘西方故。又既稱十方三世。舉未來世之佛。以該三世。舉西方之佛。以該十方。亦何不可。又當食粥時。亦只念飯食偈。不妨以飯食該粥故。

●祝聖儀

唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴囉密沓。阿優哩阿納。蘇必你。實執沓。牒左囉宰也。怛塔哥達也。阿囉訶帝。三藥三不達也。怛也塔。唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達囉馬帝。哥哥捺。桑馬兀哥帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦哩。娑婆訶。願將以此勝功德。祝讚

皇帝萬萬歲。聖明君。諸國來朝會。南無無量壽。祝讚

皇帝萬萬歲。祝讚。皇帝萬萬歲。

大圓滿覺應跡西乾。心包太虛。量周沙界。仰叩洪慈。

俯垂明證。大明國某省某府某縣某寺。比丘某等於

今某年某月某望旦之辰。雲集僧眾。登臨寶殿。諷演祕

章。稱揚嘉號。所集洪因。端爲祝延。

今上皇帝。聖壽萬安。伏願金輪永鎮。玉燭常調。八紘
安有道之長。四海樂無爲之化。現前大眾。念金剛無
量壽。仁王菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密。

●祝章馱儀

神功叵測。密行難思。示勇健於天倫。摧邪輔正。受遺

囑於大覺護法安僧。仰啟天慈。俯垂明證。大明國

省

某府

某縣

寺比丘

某

等於今

某

年

某

月

朔

旦之

辰。雲集僧眾。恭詣祠下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。三洲感應。護法韋馱。尊天菩薩。侍從天等。伏念末法。僧行道力衰微。障緣偏熾。惟冀菩薩神力冥資。使法輪轉處。內障外障。以潛消。僧海和時。惡友惡魔。而永離。人人悟毗盧性海。各各入普賢行門。供奉檀那。均霑勝益。

讚

韋馱天將。菩薩化身。擁護佛法。誓弘深。寶杵鎮魔軍。功德難倫。祈禱副羣心。

南無普眼菩薩 三稱

●祝伽藍儀

神威有赫。願力惟深。宰一寺之權衡。作眾僧之保障。

仰啟神聰。俯垂昭鑒。大明國 某省 某府 某縣 某寺。比

丑 某等。於今 某年 某月 某望 朔旦之辰。雲集僧眾。恭詣祠

下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。守護伽

藍之神。當山土地。一切真宰。伏願山門鎮靜。海眾安

和。護法化以興隆。衛壇場而吉慶。如斯祈禱。必望冥

加。讚

伽藍主者。合寺威靈。欽承佛勅。共輸誠擁護法王城。

雲棲法彙 卷三 雨下

爲翰爲屏。梵刹永安寧。

南無護法藏菩薩

三稱

●祝祖師儀

一花現瑞。五葉流芳。付法藏於西乾。播心宗於東震。

仰啟聖聰。俯垂昭鑒。大明國

某

省

某

府

某

縣

某

寺。

比

年

某

等。

於今

某

年

某

月

望朔

旦之辰。

雲集僧眾。

恭詣祠

下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。西天東

土。歷代祖師。菩薩本寺。開山和尚。諸位覺靈。伏願宗

風永振。祖印重光。覺花香徧於禪林。法雨恩霑於學

地。如斯祈禱。必望冥加。

讚

拈花悟旨。祖道初興。縣延四七演真乘。六代遠傳燈。奕葉相承。正法永昌明。

南無度人師菩薩

三稱

●祝監齋儀

功司鼎鼐。職任棗盛。遠承香積之風。永作雲廚之主。仰啟神聰。俯垂昭鑒。大明國

某省某府某縣某寺比

年

某等。於今

某年

某月

某旦之辰。雲集僧眾。恭詣祠

下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。監齋使者。大聖緊那羅王之神。伏願二時無乏。六味常盈。掌水火以平安。供佛僧而豐備。如斯祈禱。必望冥加。

讚

言經上言
三
監齋使者。火部威神。調和百味。薦惟馨。災耗永無侵。
護命資身。清眾永蒙恩。

南無燄慧地菩薩

三稱

●擊鐘儀

先念偈云。願此鐘聲超法界。鐵圍幽暗悉皆聞。聞塵
清淨證圓通。一切眾生成正覺。次云。聞鐘聲。煩惱輕。
出地獄。離火坑。智慧長。菩提生。願成佛。度眾生。

唵。伽囉帝耶。娑婆訶。次乃鳴鐘一鳴一稱

觀世音菩薩

●結會念佛儀

在家佛子。作念佛會。三時誦禮。初時誦彌陀經。卷一往

生呪。

三遍

出聲念佛。

五百

默想念佛。

五百

禮四十八拜。回向

一次。中時亦然。後時亦然。不必念藥師等經。不必吹打樂器。不必念真言讚燈獻供。純一念佛。不雜餘事。如是修行。必生淨土。不然。則漸染世情。終歸應赴。慎之慎之。

●香讚

爐香乍爇。法界蒙熏。諸佛

隨換

海會悉遙聞。隨處結祥

雲。誠意方殷。諸佛現全身。

●西方讚

蓮池海會彌陀如來觀音勢至坐華臺諸上善人偕
大誓弘開普願離塵埃。

諸經日誦集要卷下

此卷祝儀五條內有大明國字樣今
時用者宜改作大清國切勿錯悞

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十五年冬十月金陵刻經處識

西方願文科

△大文分二

○初總序歸敬 二正述願文

△初總序歸敬 三

○初標主 二明願 三請加

△二正述願文 三

○初求生西方正因 二得生西方明驗

三已生淨土大用

△初求生西方正因 五

○初發起大心 二懺悔業障 三立願自要

四求佛冥加 五淨業成就

△二得生西方明驗_三

○初臨終正念 二感佛來迎 三往生極樂

△三已生淨土大用_四

○初見佛得記 二蒙記具德 三成德利生

四普皆回向

西方願文解

明淨業弟子祿宏著并釋

△初總序歸敬三

初標主。二明願。三請加。

○初標主

稽首西方安樂國。接引眾生大導師。

稽首者。以首叩地敬之至也。西方國土無量。今歸敬者。西方之安樂國也。安樂。極樂之異名也。或名安養。或名清泰。其義一也。接。攝取也。引。指導也。眾生沈淪。接取置之善地。眾生迷昧。指導歸之正途。凡知識羅漢菩薩如來。皆接引導師。如旼獵之有

虞人。涉川之有舟長。問路之有土民也。惟佛爲羣導師之中大導師也。大。二意。一普度羣靈無遺失故。二究竟成佛無退轉故。

○二明願

我今發願願往生。

信行願三。淨土資糧。但言願者。惟信故願。願之切者。必其信之真也。行以願立。願之切者。自能行之力也。是以彌陀經中。專說發願願往。不一而足。

○三請加

惟願慈悲哀攝受。

願文備矣。或問。古云。把手牽他行不得。惟人自肯
乃相應。何乃求佛攝受耶。答。一者彌陀本願力故。
二者求佛攝受。正自肯故。三者感應道交。正相應
故。何乃下三十六
字未完今續

△二正述願文分三 初求生西方正因。二得生西
方明驗。三已生淨土大用。

△初求生西方正因 五 初發起大心。二懺除業障。
三立願自要。四求佛冥加。五淨業成就。

○初發起大心

弟子 某甲 普爲四恩三有。法界眾生。求於諸佛。一乘

無上菩提道故。專心持念阿彌陀佛。萬德洪名。期生淨土。

先出念佛求生淨土之本志也。普爲者。兼利爲懷。不爲自身獨求解脫也。一乘者。佛果爲期。不於餘乘妄有希冀也。發如是心。乃修淨土。是謂正因。苟爲不然。雖勤念佛。因地不真。果招迂曲。○四恩者。在家。則父母衆生國王三寶。出家。則父母師長國王施主也。三有者。欲有色。有無色。有也。

○二。懺除業障

又以業重福輕。障深慧淺。染心易熾。淨德難成。今於

佛前翹勤五體披瀝一心投誠懺悔我及眾生曠劫至今迷本淨心縱貪瞋癡染穢三業無量無邊所作罪垢無量無邊所結冤業願悉消滅。

承上雖發大心恐宿世今生業障多而福慧少欲淨偏染故須懺悔本淨者心本自淨因迷成染今始覺知慚愧修省若本不淨如銷頑鐵欲成真金縱經百鍊終不成就○三業者身業意業口業也三業各具貪瞋癡故。

○三立願自要

從於今日立深誓願遠離惡法誓不更造勤修聖道

誓不退情。誓成正覺。誓度眾生。

雖已懺悔。不發誓願。是謂有懺無悔。要者猶俗云。脅制。古曰。要君。今自要故。四句。卽四弘誓也。○遠離句。卽煩惱無盡。誓願斷也。勤修句。卽法門無量。誓願學也。誓成句。卽佛道無上。誓願成也。誓度句。卽眾生無邊。誓願度也。

○四求佛冥加

阿彌陀佛。以慈悲願力。當證知我。當哀憫我。當加被我。願禪觀之中。夢寐之際。得見阿彌陀佛金色之身。得歷阿彌陀佛寶嚴之土。得蒙阿彌陀佛甘露灌頂。

光明照身。手摩我頭。衣覆我體。

古淨土文。謂佛以天眼遙觀。天耳遙聞。他心速見。故行人既發大心。佛必證知。既證知已。佛大慈悲。必垂哀憫。既哀憫已。佛大威神。必垂加被。顯如禪觀。幽如夢寐。所云金色寶嚴。甘露光明。手摩衣覆。精誠之極。感應自然。或不精誠。與精誠未極。則不能也。然行人但須一心精誠。不必因此生著作意求現。

○五淨業成就

使我宿障自除。善根增長。疾空煩惱。頓破無明。圓覺

妙心廓然開悟寂光眞境常得現前。

既以自力又蒙佛力。內外交資。故障滅善生。有如
是等大利益事。空而曰疾。不勞肯綮修證也。破而
曰頓。不歷階級次第也。了悟圓覺。常住寂光。至是
得本淨心。故曰淨業成就。○宿障者。貪瞋癡等善
根者。戒定慧等妙心眞境。言之似分。實則卽心卽
境。卽境卽心。二而不一。

△二得生西方明驗

三

初臨終正念。二感佛來迎。

三往生極樂。

○初臨終正念

至於臨欲命終。預知時至。身無一切病苦厄難。心無一切貪戀迷惑。諸根悅豫。正念分明。捨報安詳。如入禪定。

至於者。前修淨因。故至臨終。感斯淨報也。平日散心雜念。臨行揮霍。惴惶念佛。若至一心。臨終安得。不定。然行人但貴已離貪戀迷惑。勿慮或遭病苦厄難。儻遭病厄。當知念佛人死此往生。如脫敝衣。得換珍服。如出牢獄。得還故家。不亦樂乎。況古云。還有不病者麼。則亦有不厄者。復何慮哉。○病苦者。身所生厄難者。身所遇。貪戀者。或貪眷屬。或貪

財產不能捨故。迷惑者。心念顛倒。如不知地獄。而曰我欲往中。我欲往中故。

○二感佛來迎

阿彌陀佛。與觀音勢至。諸聖賢眾。放光接引。垂手提攜。樓閣幢幡。異香天樂。西方聖境。昭示目前。令諸眾生。見者聞者。歡喜感歎。發菩提心。

經云。執持名號。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。是也。眾見發心。則自他兼利矣。又眾人皆見其事。乃真獨己見之。或是魔事。

○三往生極樂

我於爾時乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。生極樂國。七寶池內。勝蓮華中。

上見佛來。今隨佛去。無來去中而來去也。勝蓮華者。上上品也。

△三已生淨土大用

四

初見佛得記。二蒙記具德。

三成德利生。四普皆回向。

○初見佛得記

華開見佛。見諸菩薩。聞妙法音。獲無生忍。於須臾間。承事諸佛。親蒙授記。

上言平日求生。臨終得生。然豈徒得生而已乎。今

言得生之後。親蒙佛記。具足功德。廣度眾生。有如是等大用也。凡生西方者。華開有遲速。見佛有早晚。悟道有先後。今是舉念卽生。生已卽華開。卽見佛。卽聞法。卽得忍。卽授記也。皆上上品事。

○二蒙記具德

得授記已。三身四智。五眼六通。無量百千陀羅尼門。一切功德。皆悉成就。

或疑如是廣大功德。累劫修習。未必能得。云何一生西方。皆悉成就。不知萬法唯心。旣得一心。何法不得。文殊般若。稱念佛爲一行三昧。得此三昧。所

有多聞智慧辯才。遠過阿難百千萬億倍。餘可知矣。○三身者。法報化身也。四智者。大圓鏡平等性妙觀察。成所作智也。五眼者。肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼也。六通者。天眼。天耳。他心。宿命。神足。漏盡通也。陀羅尼者。此云總持。

○三成德利生

然後不違安養。回入娑婆。分身無數。徧十方刹。以不可思議自在神力。種種方便。度脫眾生。咸令離染。還得淨心。同生西方。入不退地。如是大願。世界無盡。眾生無盡。業及煩惱。一切無盡。我願無盡。

然後者。古所謂既生西方得無生忍已。還來此世救苦眾生也。不違而入者。常居九品。常在十方。時時堪忍度眾生。刻刻西方入正定也。還得淨心者。上言迷本淨心。此言昔迷今悟。如久失方得。得其本有之淨心。非新得也。願無盡者。前來發起無上大心。故今成滿無盡大願也。

○四普皆回向

願今禮佛發願修持功德。回施有情。四恩總報。三有齊資。法界眾生。同圓種智。

初始發心求生淨土。本爲四恩三有法界眾生。故

今回向亦如是。

原刻西方願文跋

余自癸卯杪秋獲侍慈顏說此願文開我迷雲

嘗訊金剛何以一切盡掃師曰說無無所不無

說有無所不有言下頓覺有省又訊應無所住而

生其心師云此有作一句讀者有作兩句讀者

於義皆通又爲我旁引曲喻豁般若一部之全旨

豈甫知嚮往倚師爲無量壽而遽爾示寂不勝

哀悼金容雖杳金口常宣刻此願文以志皈依

之始因願與盡未來際學人見聞隨喜者念念無

量壽覺一心不亂皆入雲樓大誓海者

雲樓大師像贊附

禪之髓儒之通律之虎教之龍一行三昧折攝爲

宗莊嚴萬善權實參同且道參同何處響喚水底

月爲天上月谷中風作隴頭風

昔端木氏之於儒童菩薩也曰以子言贊夫子猶

以兩手捧土加泰山也重於大師猶以一指拈

微塵颺妙高山上聊以寄其歧仰之忱云爾

雲樓法彙百五頁之各畢

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊伏願淨
業學人仗此願力橫超三界莊嚴依正願願圓成
光緒二十四年秋九月金陵刻經處識

具戒便蒙

明菩薩戒弟子雲棲寺沙門祿宏輯

大比丘具足戒。若僧祇根本五分四分之類。各不下四五十餘卷。太繁難通。故譯者各約之。而爲戒本。鈍者猶以爲繁。乃更約之。其辭愈約。而其義則愈明矣。便初學故。非敢減損也。

大比丘具足二百五十戒

△四波羅夷法

此云棄。又云極惡。

一 犯不淨行

二 不與物盜心取

三 故斷人命。歎譽快勸人死。

四 實無所知。自言得上人法。

比丘犯此四法。不得與諸比丘共住。

△十三僧伽婆尸沙法

此云眾殘

一 故出精。除夢中。

二 與女人身相觸

三 與女人麤惡姪欲語

四 教女人以姪欲法供養我

五 爲男女作媒嫁

六 難處妨處無主自作屋。不將諸比丘指授處所。過

量作

七 難處妨處有主爲已作大房不將餘比丘指授處所。

八 以無根波羅夷法謗非波羅夷比丘。

九 以少分無根波羅夷法謗非波羅夷比丘。

十 欲破和合僧受破僧法三諫不捨。

十一 黨助破僧者三諫不捨。

十二 汙他家行惡行反謗規正僧三諫不捨。

十三 惡性不受人語三諫不捨。

比丘犯此十三法當行六夜摩那多仍二十僧

中出罪不滿二十眾罪不得出。

△二不定法

一 與女人獨在覆障處可作姪處坐說非法語於波羅夷僧伽婆尸沙波逸提三法中應何法治。

二 與女人在露現處不可作姪處坐說非法語於僧伽婆尸沙波逸提二法中應何法治。

比丘犯此二法治罪輕重無定。

△三十尼薩耆波逸提法

此云捨墮言不捨者當墮。

一 畜長衣過十日

二 離三衣異處宿除僧羯磨。

三 畜非時衣過一月

四 取非親里比丘尼衣除貿易。

五 使非親里比丘尼浣染打故衣

六 從非親里居士居士婦乞衣。除奪衣。失衣。燒衣。漂衣。

七 如上時。非親里居士居士婦與衣。不知足受。

八 居士居士婦爲比丘具衣價。比丘到其家讚歎爲好故。

九 二家爲比丘辦衣價。比丘到二家讚歎爲好故。

十 施主送衣價與比丘執事人。執事人不與。往取過

五六更往求得衣。

十一蠶縣作新臥具

十二新純黑羝羊毛作臥具

十三不用二分純黑羊毛三分白四分龙作新臥具

十四臥具未及二年不捨更作新者除僧羯磨

十五作新臥具不取故者縱廣一搩手搩新者上

十六自持羊毛行過三由旬

十七使非親里比丘尼浣染擘羊毛

十八自手受金銀錢若使人受若口可受

十九種種買賣寶物

二十
種種販賣

二十
畜長鉢過十日

二十
畜鉢未滿五綴更求新鉢。

二十
自乞縷線使非親里織師織作衣。

二十
人使織師爲比丘織衣。比丘到織師家囑託好織。

二十
比丘與比丘衣後悔復奪不還彼衣。

二十
有病畜酥油生酥蜜石蜜過七日。

二十
先春殘一月求雨浴衣半月前早用。

二十
未滿夏受衣畜過十日前。

二十
有疑畏有緣事離衣宿過六夜。

三 知他欲與僧物。自迴入己。

比丘犯此三十法。當速向僧中捨。不捨則墮地獄。

△九十波逸提

此云墮

一 知而妄語

二 種種毀訾語

三 兩舌語

四 與婦人同室宿

五 與未受大戒人共宿至三夜

六 與未受大戒人同誦

七 向未受大戒人說比丘麤惡罪。除僧羯磨。

八 向未受大戒人說過人法言我知是我見是見知實者。

九 與女人說法過五六語。除有智男子。

十 自手掘地。若教人掘。

十一 壞鬼神村。

十二 妄作異語惱僧。

十三 嫌罵僧知事者。

十四 取僧臥具等露地敷。若教人敷。去時不舉。不教人舉。

十五 僧房內敷僧臥具等。若教人敷。捨去不自舉。不教人舉。

十六 於他比丘住處強敷臥具。令他避我去。

十七 於僧房內牽出他比丘。若使人牽。

十八 重閣上坐臥脫腳繩牀大牀。

十九 用有蟲水澆泥澆草。

二十 作房舍等。覆苫過二三節。

二十一 僧不差。自往教授比丘尼。

二十二 僧差教授比丘尼。乃至日沒。

二十三 謗教授比丘尼。僧爲飲食故往教。

二十 四 與非親里比。比尼衣。除貿易。

二十 五 爲非親里比。比尼作衣。

二十 六 與比。比尼屏覆處坐。

二十 七 與比。比尼期同道行。除有疑恐怖伴行時。

二十 八 與比。比尼同船。除直渡。

二十 九 知比。比尼讚歎。因緣得食。除施主先有意。

三十 與婦人期同道行。

三十 一 施一食。處過受。

三十 二 展轉食。除病時。施衣時。作衣時。

三十 三 別眾食。除病時。施衣時。作衣時。行道時。船行時。大

會時沙門施食時。

^{三十}檀越請食。無病過兩三鉢受。不分與餘比丘。

^{三十}足食竟。或時受請。不作餘食法更食。

^{三十}知他比丘足食竟。更受請。不作餘食法。故使食令

犯。

^{三十}非時食

^{三十}食殘宿食

^{三十}不受食。若藥著口中。除水及楊枝。

^{四十}無病。自爲已索好美食。

^{四十}自手與外道男女食

二十四
先受請。若前食後食行詣餘家。不囑餘比。除病

時作衣時施衣時。

三四十
食家中有寶強安坐。

四四十
食家中有寶在屏處坐。

五四十
獨與女人露地坐。

六四十
約比。同至聚落。竟不教與食遣使去。

七四十
無病。四月與藥過受。除常請更請分請盡形請。

八四十
往觀軍陣。除時因緣。

九四十
有因緣至軍中。若過二夜至三夜。

五十
軍中住二宿三宿。或觀鬪戰遊軍象馬等。

五十
一 飲酒

五十
二 水中戲

五十
三 擊擻他

五十
四 不受諫

五十
五 恐怖他比丘

六十
六 無病。半月沐浴過受。除熱時。病時。風時。雨時。遠行

來時。

七十
七 無病。露地然火。若教人然。除時因緣。

八十
八 藏他比丘衣鉢坐具針筒。若自藏。若教人藏。

九十
九 淨施五眾衣。不問主輒著。

六十 得新衣。不作三種染壞色。青。黑。木蘭。

六十 故斷畜生命

六十 故飲用有蟲水

六十 故惱他比丘。乃至少時不樂。

六十 知他比丘有麤惡罪。覆藏。

六十 年未滿二十。與受大戒。

六十 諍事如法滅已。後更發舉。

六十 知是賊伴。故與同行。

六十 說姪欲非障道法。三諫不捨。

六十 如上邪見人。故供給所需。共同羯磨。

七
沙彌說姪欲非障道法被擯比丘與同一止宿

一
不受諫反難持律者

二
輕呵戒律

三
不一心聽戒無知無解

四
如上比丘彼親友以僧物與

五
僧斷事不與欲而起去

六
與欲已後更呵

七
知他比丘鬪爭聽此語向彼說

八
打比丘

九
手搏比丘

八十 以無根僧伽婆尸沙法謗比丘

八十 王未出未藏寶入宮門內。

八十 自捉寶及寶莊飾具若使人捉除僧伽藍中及寄

宿處。

八十 非時入聚落不囑餘比丘。

八十 作牀過如來八指

八十 以兜羅綿貯作繩牀木牀臥具坐褥。

八十 以骨牙角作鍼筒

八十 作臥具長過佛二搩手半廣過二搩手。

八十 作覆瘡衣長過佛四搩手。

雲棲法彙具戈更說

七

^{八十}作兩浴衣。長過佛六搩手。廣過二搩手半。

^{九十}若佛衣等量。長過佛九搩手。廣過六搩手。

比丘犯此九十法當墮。

△四波羅提提舍尼法

此云向彼悔

一 無病入村中。從非親里比丘尼。自手受食食。

二 比丘尼在食家。指示與某甲羹與某甲飯。無比丘在。

三 無病。自手受學家僧食食。

四 阿蘭若反疑怖處。不先語檀越。伽藍外不受食。在伽藍內。無病。自手受食食。

比丘犯此四法應向眾僧悔過

△一百應當學法

梵語式叉迦羅尼。此云應當學。

一 齊整著內衣

二 齊整著三衣

三 不得反抄衣入白衣舍

四 不得反抄衣入白衣舍坐

五 不得衣纏頸入白衣舍

六 不得衣纏頸入白衣舍坐

七 不得覆頭入白衣舍

八 不得覆頭入白衣舍坐

九 不得跳行入白衣舍

十 不得跳行白衣舍坐

十一 不得蹲坐白衣舍內

十二 不得叉腰入白衣舍

十三 不得叉腰白衣舍坐

十四 不得搖身入白衣舍

十五 不得搖身白衣舍坐

十六 不得掉臂入白衣舍

十七 不得掉臂白衣舍坐

十八 好覆身入白衣舍

十九 好覆身白衣舍坐

二十 不得左右顧視入白衣舍

二十一 不得左右顧視白衣舍坐

二十二 靜默入白衣舍

二十三 靜默白衣舍坐

二十四 不得戲笑入白衣舍

二十五 不得戲笑白衣舍坐

二十六 正意受食

二十七 平鉢受食

二十八 平鉢受羹

二十 羹飯俱食

三十 以次食

三十 一 不得挑鉢中央食

三十 二 無病不得爲己索羹飯。

三十 三 不得以飯覆羹更望得

三十 四 不得視比座鉢中起嫌心

三十 五 當繫鉢想食

三十 六 不得大搏飯食

三十 七 不得張口待飯食

三十 八 不得含食語

三十九 不得搏飯擲口中

四十 不得遺落飯食

四十一 不得頰飯食

四十二 不得嚼飯作聲

四十三 不得噏飯食

四十四 不得舌舐食

四十五 不得振手食

四十六 不得手把散飯食

四十七 不得汗手捉食器

四十八 不得洗鉢水棄白衣舍內

四十 不得生草上大小便涕唾。除病。

五十 不得淨水中大小便涕唾。除病。

五十 一 不得立大小便。除病。

五十 二 不得爲反抄衣人說法。除病。

五十 三 不得爲衣纏頸人說法。除病。

五十 四 不得爲覆頭人說法。除病。

五十 五 不得爲裹頭人說法。除病。

五十 六 不得爲叉腰人說法。除病。

五十 七 不得爲著革屣人說法。除病。

五十 八 不得爲著木屐人說法。除病。

五
九 不得爲騎乘人說法除病。

六
十 不得佛塔內宿。除爲守護故。

六
十一 不得佛塔內藏寶物。除爲堅牢故。

六
十二 不得著革屣入佛塔中。

六
十三 不得捉革屣入佛塔中。

六
十四 不得著革屣繞佛塔行。

六
十五 不得著富羅入佛塔中。

六
十六 不得捉富羅入佛塔中。

六
十七 不得塔下食。畱草及食汙地。

六
十八 不得擔死屍從塔下過。

六_半九_半不得塔下埋死屍

七_半不得塔下燒死屍

一_半不得塔前燒死屍

二_半不得繞塔四邊燒死屍。使臭氣來入。

三_半不得持死人衣及牀從塔下過。除浣染香熏。

四_半不得塔下大小便

五_半不得向塔大小便

六_半不得繞塔四邊大小便。使臭氣來入。

七_半不得持佛像至大小便處

八_半不得塔下嚼楊枝

九十 不得向塔嚼楊枝

八十 不得繞塔四邊嚼楊枝

八十 不得塔下涕唾

八十 不得向塔涕唾

八十 不得繞塔四邊涕唾

八十 不得向塔舒腳坐

八十 不得安佛在下房。已在上房住。

八十 人坐已立。不得爲說法。除病。

八十 人臥已坐。不得爲說法。除病。

八十 人在坐。已在非坐。不得爲說法。除病。

九十
人在高坐。已在下坐。不得爲說法。除病。

九十
人在前行。已在後行。不得爲說法。除病。

九十
人在高經行處。已在下經行處。不得爲說法。除病。

九十
人在道。已在非道。不得爲說法。除病。

九十
不得攜手在道行。

九十
不得上樹過人頭。除時因緣。

九十
不得絡囊盛鉢。貫杖頭置肩上行。

九十
人持杖。不應爲說法。除病。

九十
人持劔。不應爲說法。除病。

九十
人持矛。不應爲說法。除病。

九十

人持刀不應爲說法除病。

一百

人持蓋不應爲說法除病。

比丘犯此一百法名爲惡作。

△七滅諍法

一 應與現前毗尼當與現前毗尼。

二 應與憶念毗尼當與憶念毗尼。

三 應與不癡毗尼當與不癡毗尼。

四 應與自言治當與自言治。

五 應與多覓罪相當與多覓罪相。

六 應與覓罪相當與覓罪相。

七應與如草覆地。當與如草覆地。

比丘有諍事起。當以七法隨而除滅。

具戒便蒙

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十四年秋八月金陵刻經處識

沙彌律儀要略

菩薩戒弟子雲棲寺沙門祿宏輯

梵語沙彌。此云息慈。謂息惡行慈。息世染而慈濟
衆生也。亦云勤策。亦云求寂。律儀者。十戒律諸威
儀也。

上篇

戒律門

佛制出家者。五夏以前。專精戒律。五夏以後。方乃
聽教參禪。是故沙彌剃落。先受十戒。次則登壇受
具。今名爲沙彌。而本所受戒。愚者茫乎不知狂者

忽而不學。便擬躡等。罔意高遠。亦可慨矣。因取十戒略解數語。使蒙學知所向方。好心出家者。切意遵行。慎勿違犯。然後近爲比丘戒之階梯。遠爲菩薩戒之根本。因戒生定。因定發慧。庶幾成就聖道。不負出家之志矣。若樂廣覽。自當閱律藏全書。

後十戒出沙彌十戒經。佛勅舍利弗爲羅睺羅說。

一曰不殺生

解曰。上至諸佛聖人。師僧父母。下至蜎飛蠕動。微細昆蟲。但有命者。不得故殺。或自殺。或教他殺。或

見殺隨喜。廣如律中。文繁不錄。○經載冬月生蟲。取放竹筒中。煖以絛絮。養以膩物。恐其飢凍而死也。乃至濾水覆燈。不畜貓狸等。皆慈悲之道也。微類尙然。大者可知矣。今人不能如是行慈。復加傷害。可乎。故經云。施恩濟乏。使其得安。若見殺者。當起慈心。噫。可不戒歟。

二曰不盜

解曰。金銀重物。以至一鍼一草。不得不與而取。若常住物。若信施物。若僧眾物。若官物。民物。一切物。或奪取。或竊取。或詐取。乃至偷稅冒渡等。皆爲偷。

盜。○經載一沙彌盜常住菓七枚。一沙彌盜眾僧餅數番。一沙彌盜眾僧石蜜少分。俱墮地獄。故經云。寧就斷手。不取非財。噫。可不戒歟。

三曰不婬

解曰。在家五戒。惟制邪婬。出家十戒。全斷婬欲。但干犯世間一切男女。悉名破戒。○楞嚴載寶蓮香比丘尼。私行婬欲。自言。婬欲非殺非偷。無有罪報。遂感身出猛火。生陷地獄。世人因欲殺身亡家。出俗爲僧。豈得更犯生死根本。欲爲第一。故經云。婬洩而生。不如貞潔而死。噫。可不戒歟。

四曰不妄語

解曰。妄語有四。一者妄言。謂以是爲非。以非爲是。見言不見。不見言見。虛妄不實等。二者綺語。謂粧飾浮言。靡語豔曲。情詞導欲。增悲蕩人心志等。三者惡口。謂麤惡罵詈人等。四者兩舌。謂向此說彼。向彼說此。離間恩義。挑唆鬭爭等。乃至前譽後毀。面是背非。證入人罪。發宣人短。皆妄語之類也。若凡夫自言證聖。如言已得須陀洹果。斯陀含果等。名大妄語。其罪極重。餘妄語。爲救他急難。方便權巧。慈悲利濟者。不犯。○古人謂行己之要。自不妄。

語始。況學出世之道乎。經載沙彌輕笑一老比丘。讀經聲如狗吠。而老比丘者是阿羅漢。因教沙彌急懺。僅免地獄。猶墮狗身。惡言一句。爲害至此。故經云。夫士處世。斧在口中。所以斬身。由其惡言。噫。可不戒歟。

五曰不飲酒

解曰。飲酒者。謂飲一切能醉人酒。西域酒有多種。甘蔗葡萄。及與百花。皆可造酒。此方止有米造。俱不可飲。除有重病。非酒莫療者。白眾方服。無故一滴。不可沾脣。乃至不得餽酒。不得止酒舍。不得以

酒飲人。○儀狄造酒。禹因痛絕。紂作酒池。國以滅亡。僧而飲酒。可恥尤甚。昔有優婆塞。因破酒戒。遂併餘戒俱破。三十六失。一飲備焉。過非小矣。貪飲之人。死墮沸屎地獄。生生愚癡。失智慧種。迷魂狂藥。烈於砒酖。故經云。寧飲洋銅。慎無犯酒。噫。可不戒歟。

六曰不著香華鬘。不香塗身。

解曰。華鬘者。西域人貫華作鬘。以嚴其首。此土則繒絨金寶。製飾巾冠之類是也。香塗身者。西域貴人。用名香爲末。令青衣摩身。此土則佩香熏香脂。

粉之類是也。出家之人豈宜用此。○佛制三衣俱用麤疏麻布。獸毛蠶口害物傷慈。非所應也。除年及七十衰頹之甚。非縣不煖者。或可爲之。餘俱不可。○夏禹惡衣。公孫布被。王臣之貴宜爲不爲。豈得道人反貪華飾。壞色爲服。糞掃蔽形。固其宜矣。古有高僧三十年著一緇鞋。况凡輩乎。噫可不戒歟。

七曰不歌舞倡伎不往觀聽

解曰歌者口出歌曲。舞者身爲戲舞。倡伎者謂琴瑟簫管之類是也。不得自作。亦不得他人作時。故

往觀聽。○古有仙人。因聽女歌音聲微妙。遽失神足。觀聽之害如是。况自作乎。今世愚人。因法華有琵琶鐃鈸之句。恣學音樂。然法華乃供養諸佛。非自娛也。應院作人間法事道場。猶可爲之。今爲生死捨俗出家。豈宜不修正務而求工技樂。乃至圍碁陸博。骰擲。擣菹等事。皆亂道心。增長過惡。噫。可不戒歟。

八曰不坐高廣大牀

解曰。佛制繩牀。高不過如來八指。過此則犯。乃至漆彩雕刻。及紗絹帳褥之類。亦不宜用。○古人用

草爲座。宿於樹下。今有牀榻。亦旣勝矣。何更高廣。縱恣幻軀。脅尊者。一生脅不著席。高峰妙禪師。三年立願。不沾牀凳。悟達受沈香之座。尙損福而招報。噫。可不戒歟。

九曰不非時食

解曰。非時者。過日午非僧食之時分也。諸天早食。佛午食。畜生午後食。鬼夜食。僧宜學佛。不過午食。○餓鬼聞盃鉢聲。則咽中火起。故午食尙宜寂靜。况過午乎。昔有高僧。聞鄰房僧午後舉爨。不覺涕泣。悲佛法之衰殘也。今人體弱多病。欲數數食者。

或不能持此戒。故古人稱晚食爲藥石。取療病之意也。必也知違佛制。生大慙愧。念餓鬼苦。常行悲濟。不多食。不美食。不安意食。庶幾可耳。如或不然。得罪彌重。噫。可不戒歟。

十曰不捉持生像金銀寶物

解曰。生卽金也。像似也。似金者銀也。謂金色生本自黃。銀可染黃似金也。寶七寶之類也。皆長貪心。妨廢道業。故佛在世時。僧皆乞食。不立煙爨。衣服房室。悉任外緣。置金銀於無用之地。捉持尙禁。清可知矣。○鋤金不顧。世儒尙然。釋子稱貧。畜財奚

用。今人不能俱行乞食。或入叢林。或住庵院。或出
遠方。亦未免有金銀之費。必也知違佛制。生大慙
愧。念他窮乏。常行布施。不營求。不畜積。不販賣。不
以七寶粧飾衣器等物。庶幾可耳。如或不然。得罪
彌重。噫。可不戒歟。

下篇

威儀門

佛制沙彌年滿二十。欲受具足戒時。若問不能具對沙彌事者。不應與具足戒。當云。卿作沙彌。乃不知沙彌所施行。沙門事大難作。卿且去。熟學。當悉聞知。乃應受具足戒。今授卿具足戒。人謂佛法易行。沙門易作。故當先問。

以下條則。於沙彌威儀諸經及古清規。今沙彌成範中節出。又宣律師行護律儀。雖誠新學比丘。有可通用者。亦節出。良以末法人情多諸懈。

忘聞繁則厭。繇是刪繁取要。仍分類以便讀學。
間有未備。從義補入一二。其有樂廣覽者。自當
簡閱全書。

敬大沙門第二

不得喚大沙門字○不得盜聽大沙門說戒○不得
轉行說大沙門過○不得坐見大沙門過不起。除讀
經時。病時。剃髮時。飯時。作眾事時。○行護云。五夏以
上。卽闍黎位。十夏以上。卽和尚位。雖比三事。沙彌當
預知之。

事師第二

當早起○欲入戶當先三彈指○若有過和尚阿闍黎教戒之不得還逆語○視和尚阿闍黎當如視佛○若使出不淨器不得唾不得怒恚○若禮拜師坐禪不應作禮師經行不應作禮師食師說經師梳齒師澡浴師眠息等俱不應作禮師閉戶不應戶外作禮欲入戶作禮應彈指三徧師不應應去○持師飲食皆當兩手捧食畢歛器當徐徐○侍師不得對面立不得高處立不得太遠立當令師小語得聞不費尊力○若請問佛法因緣當整衣禮拜合掌胡跪師有語澄心諦聽思惟深入○若問家常事不須拜跪

但端立師側據實申白。○師若身心倦教去應去。不得心情不喜。見於顏色。○凡有犯戒等事。不得覆藏。速詣師哀乞懺悔。師許則盡情發露精誠悔改。還得清淨。○師語未了。不得語。不得戲坐師座。及臥師牀。著師衣帽等。○爲師馳達書信。不得私自折看。亦不得與人看。到彼有問應答。則實對。不應答則善辭卻之。彼畱不得便住。當一心思師望歸。○師對賓或立常處。或於師側。或於師後。必使耳目相接。候師所須。○師疾病。一一用心調治。房室被褥藥餌粥食等。○持衣授履洗浣烘曬等具於律中。茲不煩錄。

〔附〕凡侍師。不命之坐。不敢坐。不問不敢對。除自有事欲問。○凡侍立。不得倚壁靠桌。宜端身齊足側立。○欲禮拜。若師止之。宜順師命勿拜。○凡師與客談論。涉道話有益身心者。皆當記取。○師有所使令。宜及時作辦。不得違慢。○凡睡眠。不得先師。○凡人問師諱。當云上某下某。○凡弟子當擇明師。久久親近。不得離師太早。如師實不明。當別求良導。○設離師。當憶師誨。不得縱情自用。隨世俗流行不正事。亦不得住市井鬧處。不得住神廟。不得住民房。不得住近尼寺處。不得以與師各住。而行世法中一切惡事。

隨師出行第三

不得過歷人家○不得止住道邊共人語○不得左右顧視當低頭隨師後○到檀越家當住一面師敎坐應坐○到他寺院師禮佛或自禮不得擅自鳴磬○若山行當持坐具隨之若遠行不得相離太遠若過渡當持杖徐試淺深○持瓶攜錫等具如律中文繁不錄。

〔附〕若偶分行約於某處會不得後時○師受齋當侍立出生齋畢復侍立收覲。

入眾第四

不得爭坐處○不得於坐上遙相呼語笑○眾中有失儀當隱惡揚善○不得伐勞顯己之功○凡在處睡不在人前起不在人後○凡洗面不得多使水○擦牙吐水須低頭引水下不得噴水濺人○不得高聲鼻涕嘔吐○不得於殿塔及淨室淨地淨水中涕唾當於僻處○喫茶湯時不得隻手揖人○不得向塔洗齒及向和尚阿闍黎等○凡聞鐘聲合掌默念聞鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度眾生唵伽羅帝耶娑訶○不得多笑若大笑及呵欠當以衣袖掩口○不得急行不得將佛燈私就

己用若燃燈當好以罩密覆勿令飛蟲投入○供佛
花取開圓者不得先艱除萎者方供新者萎者不得
棄地踐踏宜置屏處○不得聞呼不應凡呼俱宜以
念佛應之○凡拾遺物卽當白主事僧

附不得與年少沙彌結友○不得三衣苟簡○不得
多作衣服若有餘當捨○不得辦精緻縹拂玩器等
粧點江湖取笑識者○不得著色服及類俗人衣飾
等○不得不淨手搭衣○凡上殿須束縛袴襪不得
放意自便○不得閒走○不得多言○不得坐視大
眾勞務避懶偷安○不得私取招提竹木花果蔬菜

一切飲食及一切器物等。○不得談說朝廷公府政事得失及白衣家長短好惡。○凡自稱當舉二字法名。不得云我及小僧。○不得因小事爭執。若大事難忍者。亦須心平氣和。以理論辯。不可則辭而去。動氣發麤。卽非好僧也。

隨眾食第五

聞槌槌聲。卽當整衣服。○臨食呪願。皆當恭敬。○出生飯。不過七粒。麪不過一寸。饅頭不過指甲許。多則爲貪。少則爲慳。其餘蔬菜豆腐不出。○凡出生。安左掌中。想念偈云。汝等鬼神眾。我今施汝供。此食徧十

方。一切鬼神共。○凡欲食。作五觀想。一。計功多少。量彼來處。二。忖己德行。全缺應供。三。防心離過。貪等爲宗。四。正事良藥。爲療形枯。五。爲成道故。方受此食。○無呵食好惡。○不得以食私所與。若摘與狗。○來盆食。不得言不用。若已飽。當以手讓卻之。○不得爪頭。使風屑落隣鉢中。○不得含食語。○不得笑談雜話。○不得嚼食有聲。○如欲挑牙。以衣袖掩口。○食中或有蟲螳。宜密掩藏之。莫令隣單見。生疑心。○當一坐食。不得食訖離座。更坐食。○不得食訖。以手指刮盥鉢食。○凡食不得太速。不得太遲。○行食未至。不

得生煩惱。○或有所需默然指授。不得高聲大喚。○不得盃鉢作聲。○不得食畢先起。○若違僧制。聞白槌。不得抗拒不服。○飯中有穀。去皮食之。

〔附〕不得見美味。生貪心。恣口食。○不得偏眾食。

禮拜第六

禮拜不得占殿中央。是住持位。○有人禮佛。不得向彼人頭前經過。○凡合掌。不得十指參差。不得中虛。不得將指插鼻中。須平胷。高低得所。○不得非時禮拜。如欲非時禮。須待人靜時。○師禮佛。不得與師並禮。當隨後遠拜。○師拜人。不得與師同拜。○在師前。

不得與同類相禮。○在師前不得受人禮。○已手持經像不得爲人作禮。

〔附〕凡禮拜須精誠作觀。教列七種禮不可不知。

聽法第七

凡遇掛上堂牌。宜早上堂。莫待法鼓大播。○整理衣服。○平視直進。○坐必端嚴。○不得亂語。○不得大咳唾。

〔附〕凡聽法須聞而思。思而修。不得專記名言以資談柄。○不得未會稱會。入耳出口。○年少沙彌戒力未固。宜更學律。不得早赴講筵。

習學經典第八

宜先學律。後學脩多羅。不得違越。○凡學一經。須先白師。經完。更白別學某經。○不得口吹經上塵。○不得經案上包藏茶末雜物。○人閱經。不得近彼案前經行。○凡經籍損壞。宜速修補。○沙彌本業未成。不得習學外書子史。治世典章。

〔附〕不得揀應赴道場經習學。○不得習學偽造經典。○不得習學命書相書醫書兵書卜筮書天文書地理書圖讖書。乃至爐火黃白神奇鬼怪符水等書。○不得習學宣卷打偈。○不得習學外道書。除智力有

餘爲欲知內外教深淺者。可以涉躡。然勿生習學想。
○不得習學詩詞。○不得著心學字求工。但書寫端
楷足矣。○不得汙手執持經。○對經典如對佛。不得
戲笑。○不得案上狼籍卷帙。○不得高聲動眾。○不
得借人經看不還。及不加愛重。以致損壞。

入寺院第九

凡入寺門。不得行中央。須緣左右邊行。緣左先左足。
緣右先右足。○不得無故登大殿遊行。○不得無故
登塔。○入殿塔當右遶。不得左轉。○不得殿塔中涕
唾。○遶塔或三匝七匝。乃至十百。須知徧數。○不得

以笠杖等倚殿壁

入禪堂隨眾第十

單上不得抖衣被作聲。扇風使隣單動念。○下牀默念偈云。從朝寅旦直至暮。一切眾生自迴護。若於足下喪身形。願汝卽時生淨土。○不得大語高聲。○輕手揭簾。須垂後手。○不得拖鞋作聲。○不得大咳嗽作聲。○不得隣單交頭接耳。講說世事。○或有道伴親情相看。堂中不得久話。相邀林下水邊。乃可傾心談論。○若看經。須端身澄心默玩。不得出聲。○二板鳴。卽宜早進堂。○歸位默念偈云。正身端坐。當願眾

生坐菩提座。心無所著。

〔附〕不得穿堂直過。○上單下單俱當細行。勿令隣單動念。○不得單上寫文字。除眾看經教時。○不得單上相聚擺茶。夜坐雜話。○不得單上縫補衣被。○不得眠臥其隣單說話動眾。

執作第十一

當惜眾僧物。○當隨知事者教令。不得違戾。○凡洗菜。當三易水。○凡汲水。先淨手。○凡用水。須諦視有蟲無蟲。以密羅濾過方用。若嚴冬。不得早濾水。須待日用。○凡燒竈。不得燃腐薪。○凡作食。不得帶爪甲。

垢○凡棄惡水不得當道不得高手揚潑當離地四五寸徐徐棄之○凡掃地不得逆風掃不得聚灰土安門扇後○洗內衣須拾去蟣蟲方洗○夏月用水盆了須覆若仰卽蟲生

附不得熱湯潑地上○一切米麪蔬果等不得輕棄狼籍須加愛惜

入浴第十二

先以湯洗面從上至下徐徐洗之○不得麤躁以湯水濺隣人○不得浴室小遺○不得其人語笑人天寶鑑云一沙彌入浴戲笑遂感沸湯地獄之報○不

得洗僻處○凡有瘡癬宜在後浴。或有可畏瘡尤宜迴避。免刺人眼○不得恣意久洗。妨礙後人。

〔附〕脫衣著衣安詳自在○浴前先洗淨。須細行。不得以洗淨水入浴釜○湯冷熱依例擊梆。不得大喚。

入廁第十三

欲大小便。卽當行。莫待內逼倉卒○於竹竿上掛直裷。摺令齊整。以手巾或腰絛繫之。一作記認。二恐墮地○須脫換鞋腳。不可淨鞋入廁○至當三彈指。使內人知○不得迫促內人使出○已上。復當三彈指。默念大小便時。當願眾生棄貪瞋癡。蠲除罪法○不

得低頭視下○不得持草畫地○不得努氣作聲○
不得隔壁其人說話○不得唾壁○逢人不得作禮。
宜側身避之○不得沿路行繫衣帶○便畢當淨澡
手。未澡不得持物○洗手默念以水盥掌當願眾生
得清淨手。受持佛法。唵。主迦囉耶。娑訶。

〔附〕若小解亦要收起衣袖。又不可著偏衫小解。

睡臥第十四

臥須右脅。名吉祥睡。不得仰臥覆臥及左脅臥○不
得與師同室同榻。或得同室不得同榻○亦不得與
同事沙彌共榻○凡掛鞋履小衣等不得過人頭面。

〔附〕不得脫褰衣臥○不得睡上牀笑語高聲○不得聖像及法堂前攜溺器過

圍爐第十五

不得交頭接耳說話○不得彈垢膩火中○不得烘焙鞋襪○不得向火太久恐妨後人稍煖便宜歸位

在房中住第十六

更相問訊須知大小○欲持燈火入預告房內知云火入欲滅燈火預問同房人更用燈否○滅燈火不得口吹念誦不得高聲○若有病人當慈始終看之○有人睡不得打物作響及高聲語笑○不得無故

入他房院

到尼寺第十七

有異座方坐。無異座不得坐。○不得爲非時之說。○若還不得說其好醜。○不得書疏往來。及假借裁割洗浣等。○不得手爲淨髮。○不得屏處共坐。

〔附〕無二人。不得單進。○不得彼此送禮。○不得囑託尼僧入豪貴家化緣。及求念經懺等。○不得與尼僧結拜父母姊妹道友。

至人家第十八

有異座當坐。不宜雜坐。○人問經。當知時。慎勿爲非。

時之說。○不得多笑。○主人設食。雖非法會。亦勿失儀軌。○無犯夜行。○不得空室內。或屏處與女人共坐共語。○不得書疏往來等。同前。○若詣俗省親。當先入堂中禮佛。或家堂聖像。端莊問訊。次父母眷屬等。一一問訊。○不得向父母說師法嚴。出家難。寂寥淡薄。艱辛苦屈等事。宜爲說佛法。令生信增福。○不得與親族小兒等久坐立。雜話戲笑。亦不得問族中是非好惡。○若天晚作宿。當獨處一榻。多坐少臥。一心念佛。事訖卽還。不得畱連。

附不得左右邪視。○不得雜語。○若與女人語。不得

低聲密語。不得多語。○不得詐現威儀。假粧禪相。求彼恭敬。○不得誑說佛法。亂答他問。自賣多聞。求彼恭敬。○不得送盒禮效。白衣往還。○不得管人家務。○不得雜坐酒席。○不得結拜白衣人作父母姊妹。○不得說僧中過失。

乞食第十九

當與老成人俱。若無人俱。當知所可行處。○到人門戶。宜審舉措。不得失威儀。○家無男子。不可入門。○若欲坐。先當瞻視座席。有刀兵不宜坐。有寶物不宜坐。有婦人衣被莊嚴等不宜坐。○欲說經。當知所應。

說時不應說時○不得說與我食令爾得福。

〔附〕凡乞食不得哀求苦索○不得廣談因果望彼多施○多得勿生貪著少得勿生憂惱○不得專向熟情施主家及熟情庵院處索食。

入聚落第二十

無切緣不得入○不得馳行○不得搖臂行○不得數數旁視人物行○不得共沙彌小兒談笑行○不得與女人前後互隨行○不得與尼僧前後互隨行○不得與醉人狂人前後互隨行○不後故視女人不得眼角旁看女人○或逢尊宿親識俱立下旁先

意問訊。○或逢戲幻奇怪等俱不宜看。○惟端身正道而行。○凡遇水坑水缺。不得跳越。有路當遶行。無路眾皆跳越。則得。○非病緣及急事。不得乘馬。乃至戲心鞭策馳驟。

附凡遇官府。不論大小俱宜迴避。○遇鬪爭者亦遠避之。不得住看。○不得回寺誇張所見。中華美之事。

市物第二十一

無爭貴賤。○無坐女肆。○若爲人所犯。方便避之。勿從求直。○已許甲物。雖復更賤。無捨彼取此。令主有

恨。○慎無保任致愆負。

凡所施行不得自用第二十二

出入行來當先白師。○作新法衣當先白師。著新法衣當先白師。○剃頭當先白師。○疾病服藥當先白師。○作眾僧事當先白師。○欲有私具紙筆之輩當先白師。○若諷起經唄當先白師。○若人以物惠施當先白師。已然後受己物惠施人當先白師。師聽然後與。○人從己假借當先白師。師聽然後與。己欲從人借物當先白師。師聽得去。○白師聽不聽皆當作禮。不聽不得有恨意。

附乃至大事。或遊方。或聽講。或入眾。或守山。或興緣事。皆當白師。不得自用。

參方第二十三

遠行要假良朋。○古人心地未通。不遠千里求師。

附年幼戒淺。未許遠行。如行。不得與不良之輩同行。○須爲尋師訪道。決擇生死。不宜觀山玩水。惟圖遊歷。廣遠誇示於人。○所到之處。歇放行李。不得徑入殿堂。一人看行李。一人先進問訊。取常住進止。方可安頓行李入內。

衣鉢名相第二十四

五條衣。梵語安陀會。此云中衲衣。亦云下衣。亦云雜作衣。凡寺中執勞服役。路途出入。往還當著此衣。○搭衣偈。善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世不捨離。唵。悉陀耶。娑婆訶。

七條衣。梵語鬱多羅僧。此云上著衣。亦云入眾衣。凡禮佛。修懺。誦經。坐禪。赴齋。聽講。布薩。自恣。當著此衣。○搭衣偈。善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世常得披。唵。度波度波。娑婆訶。

二十五條衣。梵語僧伽黎。此云合。亦云重。亦云雜碎衣。凡入王宮升座說法。聚落乞食。當著此衣。又此衣

九品。下品九條。十一條。十三條。中品十五條。十七條。十九條。上品二十一條。二十三條。二十五條。○搭衣。偈。善哉。解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。廣度諸羣迷。唵。摩訶迦波。波吒悉帝。娑婆訶。

鉢。梵語鉢多羅。此云應量器。謂體色量三俱應法故。體用鐵瓦二物。色以藥煙薰治。量則分上中下。

具。梵語泥師壇。此云坐具。亦云隨足衣。○開具偈。臥具。泥師壇。長養心苗性。展開登聖地。奉持如來命。唵。檀波檀波。娑婆訶。

沙彌律儀要略

華英精舍施錢十四千文敬刻此卷連圈計字七
千七百八十箇

光緒十八年冬十一月金陵刻經處識

沙彌尼比丘尼戒錄要

明菩薩戒弟子雲棲寺沙門祿宏輯

△沙彌尼十戒

一盡形壽不得殺生

二盡形壽不得偷盜

三盡形壽不得淫

四盡形壽不得嫁

五盡形壽不得妄語

六盡形壽不得歌舞彈箏

②言箏則簫笛琴笙篴等可知

七盡形壽不得著香花脂粉

八盡形壽不得臥高好刻鏤牀上

九盡形壽不得飲酒

十盡形壽不得過中食

①若不能持過午。當晚食時。須念餓鬼苦。發慈悲心。不美食。不多食。不得盃鉢作聲。不得雜話喧笑。

△沙彌尼威儀七十

內錄出少分

不得著繒綵衣。亦不得作繒綵衣送人。

②謂紗羅綾絹及紅綠色豔麗色服。

不得坐他婦女牀上。開器視衣。言此好彼惡。

不得受未及十六歲女作沙彌尼。須素無瑕穢。貞良完具。父母聽許方可。

不得與比丘僧同室宿

③非但比丘。凡沙彌小兒年十五以上者。卽不可同室宿。

不得手授男子物。當置地令自取。

不得獨至僧房問義

③問義者。問佛法也。

不得仰面臥。不得伸腳臥。不得裸臥。

不得於白衣舍獨行至舍後

不得與優婆夷共洗浴。不得與婢使共洗浴。不得與小兒共洗浴。

不得直傾洗衣水於人走路道中。

不得單已獨行街市。

△比丘尼戒本

①有八波羅夷法。十七僧伽婆尸沙法。三十尼薩耆波逸提法。一百七十八波逸提法。八悔過法。一百應當學法。七滅諍法。今錄出少分

不得作媒。

不得以無根波羅夷罪謗清淨比丘尼。

不得惡性不受人諫語

不得相親近共作惡行共相覆罪。

不得畜長衣

⑤長猶多也。

不得自手捉金銀錢等

不得販賣

不得知物向僧自求入已。

⑥知物向僧者明知此物施主意在施僧者而謀求入已也。

不得以檀越所施物迴作餘用

①如檀越施造經物止可造經。施齋僧物止可齋僧。不得改易用。如瓢錢不買瓦之類。

不得多畜玩器

②謂精緻玩好等物

不得與未受大戒人說比丘比丘尼過

不得與男子說法過五六語

不得嫌罵人

不得知水有蟲。故用澆泥澆草澆樹及飲用。

不得作大房

不得別眾食

不得觀軍陣

①非但謂出兵。如教場操練。霜降迎旗。皆軍陣也。不得故惱他比丘尼。打他比丘尼。不得於比丘尼有重罪者爲覆藏。不得與男子屏處共立共語。

②屏處者。靜處也。

不得於同住比丘尼有病不瞻視。

不得過五日不搭戒衣。

不得使比丘尼沙彌尼摩塗身。及白衣婦女摩塗身。

③尼僧與婦女尙不可。况男子乎。雖幼童年十歲。

者亦不可。

不得畜婦女嚴身具

①謂金銀首飾錦繡裙襖等。

不得學世俗技術以自活命

①謂相面看命收驚占卜等事。

不得安佛在下房已在上方。

△例補

①世律尙有條例。况佛戒乎。禮可義起。因例補之。
不得年少沙彌尼入白衣舍宿夜

①非但宿夜亦不宜單身到人家。須年近老者方

可。

不得習學應院誦經拜懺宣疏鼓樂等

①如不禁漸成赴應女尼習赴應大不宜也。

不得招集眾婦女做會

②如正月十五二月十九四月八臘月八做會念佛等事俱不可作只靜守爲妙。

不得容畱年已長成男在菴中

③年十五以上卽宜遣。

不得畜養貓犬

不得容畱遠方比丘尼宿夜

①止可畱飯。不可畱宿。切宜守定此規。乃至本地尼僧。年輕不誠篤者。亦不可畱宿。

不得惡罵弟子如俗人法

不得鞭打弟子如俗人法

不得睡在人先。起在人後。

不得洗面多使水

不得多笑

不得多言

不得急走

不得私取常住一切物

不得談說白衣家長短好惡

①不但俗人家務。卽一切世間閒談雜話。與修行
人無干者。皆不宜說。

不得因小事爭論。若大事。當心平氣和。以理辯明。不
可辯明。則辭而去。動氣發麤。非佛弟子。

不得臨食草草念供養。無恭敬心。

不得出生飯過七粒。麪過一寸。饅頭過指甲許。

不得臨睡雜話

不得盃鉢作聲

不得食畢先起

不得向禮佛人頭邊過

②宜寬步向背後轉

不得與師並立禮佛

不得手持經像爲人作禮

不得口吹經上塵

不得經案上包藏茶果藥物

不得向閱經人案前當案走過

不得習學偽造經典

③受生經血盆經金剛纂等如諸經日誦中所開

不得習學宣卷打偈

不得用不瀘過水。凡瀘水。須密絹作囊瀘之。
不得暑月盆盛水過夜。須倒水。仍覆盆。

③ 恐生蟲故

不得熱湯潑地上

不得掛鞋襪小衣高過人頭

不得牀上笑語高聲

不得口吹燈滅

不得與男僧送禮往來

不得與比丘沙彌結拜姊妹

不得與小兒結拜乾娘

不得無故數數入街市上行

不得街市上傍視東西行

不得與沙彌小兒談笑行

不得與醉人狂人前後互隨行

不得佇足看唱戲者說詞話者爭鬧者

不得遇官府過不迴避

不得面白師受人物

不得收畱有夫婦人出家

不得夜間有人敲門便開。須仔細審問的係識熟婦

女方可開門。

不得容納媒婆賣婆。烏龜算命婆。相命。收驚。打水盥。伏陰。見神。見鬼。諸婆等。有來者。莫與相見。莫與往來。不得招接說邪法。外道一切男僧女僧。及在家齋婆等。

不得置田討租米。不得置屋討房錢。不得與人家絡絲。綳紙。紡績。扣繡等。

④田地房產。乃至人間雜務。悉皆累心廢業。招難惹非。如其貧乏。只守佛制。托鉢乞食。以支身命。不得出緣簿募化。

⑤廣行募化。興大緣事。自有男僧爲之。非尼僧所

宜也。

不得晨昏禮誦懶惰失時。

不得豐富飲食

②施主及道友到菴俱隨常供養不必過分整治
餽饌喪失道風。

不得普陀天台等處領眾燒香及聚集婦女湖船等
處做會。

③尼僧守身當比在家女人加倍謹慎遠出他方
恐招譏謗成羣做會或起風波不可不戒。

尼戒錄要

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤
施資敬刊

半月誦戒儀式

明菩薩戒弟子雲棲寺沙門祿宏輯

△五戒

五戒眾等諦聽

一不殺生

二不偷盜

三不邪淫

四不妄語

五不飲酒

是諸眾等。犯根本戒。首罪起單。如有小過。出眾懺悔。

△十戒

十戒眾等諦聽

一曰不殺

二曰不盜

三曰不淫

四曰不妄語

五曰不飲酒

六曰不著香華鬘不香塗身。

七曰不歌舞倡伎。不往觀聽。

八曰不坐高廣大牀

九日不非時食

十日不捉持生像金銀寶物

是諸眾等犯根本戒首罪起單。如有小過出眾懺悔。

△具戒

南無本師釋迦牟尼佛

三稱

無上甚深微妙法 百千萬億劫難遇

我今見聞得受持 願解如來真實義

比丘戒眾等諦聽

四分戒本

稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法

令正法久住	戒如海無涯	如寶求無厭
欲護聖法財	眾集聽我說	欲除四棄法
及滅僧殘法	障三十捨墮	眾集聽我說
毗婆尸式棄	毗舍拘畱孫	拘那含牟尼
迦葉釋迦文	諸世尊大德	爲我說是事
我今欲善說	諸賢咸共聽	譬如人毀足
不堪有所涉	毀戒亦如是	不得生天人
欲得生天上	若生人中者	常當護戒足
勿令有毀損	如御入險道	失轄折軸憂
毀戒亦如是	死時懷恐懼	如人自照鏡

好醜生欣感 說戒亦如是 全毀生憂喜

如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是

淨穢生安畏 世間王爲最 眾流海爲最

眾星月爲最 眾聖佛爲最 一切眾律中

戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說

僧集否

答云僧已集

和合否

答云和合

未受具戒者出

若有即遣出。答云未受具戒者出。若無即云此眾無未受具戒者。

不來諸比丘說欲及清淨

若有人說欲即云說欲及清淨已。若無人說欲即云

此眾無說欲及清淨者。

誰遣比丘尼來請教誠

答云此眾無尼來請教誠。

僧今和合何所作爲。

答云。說戒羯磨。

大德僧聽。今

黑白

月十五日。

或十四日。不定。

眾僧說戒。若僧時

到。僧忍聽。和合說戒。白如是。

諸大德。我今欲說波羅提木叉。諸比丘共集在一處。當應諦聽。善思念之。若有犯者。應懺悔。無犯者默然。默然故。知諸大德清淨。若有他問者。卽應如實答。如是諸比丘。在於眾中。乃至三問。憶念有罪。不發露者。得故妄語罪。佛說故妄語是障道法。彼比丘。自憶知有罪。欲求清淨者。當懺悔。懺悔則安樂。

諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨否。是

中清淨否。是中清淨否。：

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。：

諸大德。是四波羅夷法。半月半月說戒經中來。

若比丘。共戒同戒。不捨戒。戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住。：

若比丘。在村落中。若閒靜處。不與物盜心取。隨不與取法。若爲王。及大臣所捉。若縛。若驅出國。若殺。汝是賊。汝癡。汝無所知。是比丘波羅夷不共住。：

若比丘。故斷人命。持刀與人。歎譽死。快勸死。咄男子。用此惡活。爲寧死不生。作如是思。惟種種方便歎譽。

死快勸死。是比丘波羅夷不共住。...

若比丘實無所知。自稱言我得上人法。我已入聖智勝法。我知是我見是。彼於異時若問若不問。欲自清淨。故作是說。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住。...

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一一法。不得與諸比丘共住。如前後犯亦爾。是比丘得波羅夷罪。不應共住。今問諸大德。是中清淨否。是中清淨否。是中清淨否。...

白。姪盜殺妄。四根本戒。比丘犯者。永棄佛海邊外。不

得與清眾同居。有則首罪起單。無則默然。諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。：

十三僧伽婆尸沙法清淨否

二不定法清淨否

三十尼薩耆波逸提法清淨否

九十波逸提法清淨否

四毀過法清淨否

一百應當學法清淨否

七滅諍法清淨否

△出罪式

大德僧聽比丘

某甲

犯僧伽婆尸沙。行禮拜。准六

夜摩那埵已竟。今於二十僧中出罪。僧忍者默然。

誰不忍者說。

僧忍默然。故是事如是持。

△菩薩戒

南無梵網教主盧舍那佛

三稱

無上甚深微妙法

百千萬億劫難遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

誦戒師升座。

白眾云。

菩薩戒眾等諦聽。

某甲

稽首和南敬白大眾。僧差

誦戒恐有錯悞。願同誦者慈悲指示。

諸佛子等。合掌至心聽。我今欲說諸佛大戒序。眾集默然聽。自知有罪。當懺悔。懺悔卽安樂。不懺悔。罪益深。無罪者默然。默然故。當知眾清淨。

諸大德。優婆塞。優婆夷等。諦聽。佛滅度後。於像法中。應當尊敬。波羅提木叉。波羅提木叉者。卽是此戒。持此戒時。如闇遇明。如貧人得寶。如病者得差。如囚繫出獄。如遠行者得歸。當知此則是眾等大師。若佛住世。無異此也。怖心難生。善心難發。故經云。勿輕小罪。以爲無殃。水滴雖微。漸盈大器。剎那造罪。殃墮無間。

一失人身。萬劫不復。壯色不停。猶如奔馬。人命無常。過於山水。今日雖存。明亦難保。眾等各各一心。勤求精進。慎勿懈怠。懶惰睡眠。縱意。夜卽攝心。存念三寶。莫以空過。徒設疲勞。後代深悔。眾等各各一心。謹依此戒。如法修行。應當學。：

皈命盧舍那 十方金剛佛 亦禮前論主

當覺慈氏尊 今說三聚戒 菩薩咸共聽

戒如大明燈 能消長夜闇 戒如真寶鏡

照法盡無遺 戒如摩尼珠 雨物濟貧窮

離世速成佛 唯此法爲最 是故諸菩薩

應當勤護持

諸大德春分四月日爲一時。此依西域一年分三時。一時有四月。從臘月十

六至四月十五爲春分。四月十六至八月十五爲夏分。從八月十六至臘月十五爲冬分。今日標春分。應

隨三時改之。半月日已過。臘月盡爲半月。至正月十五爲

五爲兩月。二月盡爲兩月半。三月十五爲三月。三月盡爲三月半。四月十五爲四月。餘夏秋冬準此改之。

少一夜。餘有一夜。三月半在。三月日在。兩月半在。兩月日在。半月在。一月日在。一月半在。一月

日在。半月在。老死至近。佛法欲滅。諸大德優婆塞優婆夷

爲得道故。一心勤求精進。所以者何。諸佛一心勤求

精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。各

聞強健時。努力勤修善。如何不求道。安可須待老。欲

何樂乎。是日已過。命亦隨滅。如少水魚。斯有何樂。

僧集否

答僧已集

和合否

答云和合

僧集和合。何所作爲。

答云。說戒布薩。

此中未受菩薩戒及不清淨者出否。

此有二類。一未受菩薩戒人。二未

是曾受而犯未懺悔者。此二類不應共作布薩。有者遣出。無者答無。

不來。囑受菩薩。有幾人說欲及清淨。

謂眾中或有爲三寶父母疾病

等緣不能來者。當囑知事人。或同伴。於上座處說欲及清淨。言說欲者。受囑者云。有某甲欲來布薩。有某事緣不能親來。令某代說。言清淨者。彼某甲如法僧事。無見聞疑罪。

諸大德。今某月

黑白

月十五日。作布薩說菩薩戒。眾當

一心善聽。有罪者發露。無罪者默然。默然故。當知諸

大德清淨堪說菩薩戒。已說菩薩戒序竟。向下同罪。有者懺悔。

無者默然。今問諸大德。是中清淨否。是中清淨否。是中清

淨否。末句三問三答。

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。

白十重波羅提木叉。今當說。

第一殺戒

佛言。佛子。若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺。殺因。殺緣。殺法。殺業。乃至一切有命者。不得故殺。是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切眾生。而反自恣心快意殺生者。是菩薩波羅夷。

罪。

第二盜戒

若佛子。自盜。教人盜。方便盜。呪盜。盜因。盜緣。盜法。盜業。乃至鬼神有主劫賊物。一切財物。一針一草。不得故盜。而菩薩應生佛性。孝順心。慈悲心。常助一切人。生福生樂。而反更盜人財物者。是菩薩波羅夷罪。

第三姪戒

若佛子。自姪。教人姪。乃至一切女人。不得故姪。姪因。姪緣。姪法。姪業。乃至畜生女。諸天鬼神女。及非道行姪。而菩薩應生孝順心。救度一切眾生。淨法與人。而

反更起一切人婬。不擇畜生。乃至母女姊妹六親行婬。無慈悲心者。是菩薩波羅夷罪。

第四妄語戒

若佛子。自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業。乃至不見言見。見言不見。身心妄語。而菩薩常生正語正見。亦生一切眾生正語正見。而反更起一切眾生邪語邪見邪業者。是菩薩波羅夷罪。

第五酤酒戒

若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒因。酤酒緣。酤酒法。酤

酒業。一切酒不得酤。是酒起罪因緣。而菩薩應生一切眾生明達之慧。而反更生一切眾生顛倒之心者。是菩薩波羅夷罪。

第六說四眾過戒

第七自讚毀他戒

第八慳惜加毀戒

第九瞋心不受悔戒

第十謗三寶戒

白云

諸佛子聽。十重波羅夷法。若有犯者。不得與諸菩薩同居。有則首罪起。單無則默然。

白四十八輕今當說

第一不敬師友戒

第二飲酒戒

第三食肉戒

第四食五辛戒

第五不教悔罪戒

第六不供給請法戒

第七懈怠不聽法戒

第八背大向小戒

第九不看病戒

雲棲法彙

勇戈代

第十畜殺眾生具戒…

第十一國使戒

第十二販賣戒

第十三謗毀戒

第十四放火焚燒戒

第十五僻教戒

第十六爲利倒說戒

第十七恃勢乞求戒

第十八無解作師戒

第十九兩舌戒

第二十不行放救戒：

第二十一瞋打報仇戒

第二十二憍慢不請法戒

第二十三憍慢僻說戒

第二十四不習學佛戒

第二十五不善知眾戒

第二十六獨受利養戒

第二十七受別請戒

第二十八別請僧戒

第二十九邪命自活戒

第三十不敬好時戒：

第三十一不行救贖戒

第三十二損害眾生戒

第三十三邪業覺觀戒

第三十四暫念小乘戒

第三十五不發願戒

第三十六不發誓戒

第三十七冒難遊行戒

第三十八乖尊卑次序戒

第三十九不修福慧戒：

第四十揀擇受戒戒

第四十一爲利作師戒

第四十二爲惡人說戒戒

第四十三無慚受施戒

第四十四不供養經典戒

第四十五不化眾生戒

第四十六說法不如法戒

第四十七非法制限戒

第四十八破法戒：

誦畢下座。

謝眾云。

雲棲法彙甫成式

敬謝大眾僧差誦戒三業不勤戒文生澀坐久遲延令眾生惱望眾慈悲布施歡喜。

半月誦戒儀式

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十四年秋八月金陵刻經處識

禪關策進序

禪曷爲有關乎。道無內外。無出入。而人之爲道也有迷悟。於是大知識關吏。不得不時其啟閉。慎其鎖鑰。嚴其勘覈。俾異言服。私越度者。無所售其奸。而關之不易透。亦已久矣。予初出家。得一帙於坊間。曰禪門佛祖綱目。中所載多古尊宿自敘其參學時。始之難入。中之做工夫。經歷勞苦次第。與終之廓爾神悟。心愛之慕之。願學焉。旣而此書於他處。更不再見。乃續閱五燈諸語錄雜傳。無論緇素。但實參實悟者。併入前帙。刪繁取要。彙之成編。易名曰禪關策進。居則置

案行則攜囊一覽之。則心志激勵。神采煥發。勢自鞭
逼前進。或曰是編也。爲未過關者設也。已過關者長
往矣。將安用之。雖然。關之外有重關焉。託僞於雞聲。
暫離於虎口。得少爲足。是爲增上慢人。水未窮。山未
盡。警策在手。疾驅而長馳。破最後之幽關。徐而作罷
參齋未晚也。

萬歷二十八年歲次庚子孟春日雲棲祿宏識

禪關策進目錄

前集 二門

△諸祖法語節要第一

筠州黃檗運禪師示眾

趙州諗禪師示眾

玄沙備禪師示眾

鵝湖大義禪師垂誠

永明壽禪師垂誠

黃龍死心新禪師小參

東山演禪師送徒行腳

佛跡頤菴真禪師普說

徑山大慧杲禪師答問

蒙山巽禪師示眾

揚州素菴田大士示眾

處州白雲無量滄禪師普說

四明用剛輓禪師答禪人書

袁州雪巖欽禪師普說

天目高峯妙禪師示眾

鐵山璦禪師普說

天目斷崖義禪師示眾

天目中峯本禪師示眾

師子峯天如則禪師普說

智徹禪師淨土玄門

汝州香山無聞聰禪師普說

獨峯和尚示眾

般若和尚示眾

雪庭和尚示眾

仰山古梅友禪師示眾

衢州傑峯愚禪師示五臺善講主

靈隱瞎堂禪師對制

大乘山普巖斷峯和尚示眾

古拙禪師示眾

太虛禪師示眾

楚石琦禪師示眾

高麗普濟禪師答李相國書

楚山琦禪師解制

天真毒峯善禪師示眾

空谷隆禪師示眾

天奇和尚示眾

古音琴禪師示眾

異巖登禪師釋疑集

月心和尙示眾

△諸祖苦功節略第二

獨坐靜室

懸崖坐樹

草食木棲

衣不解帶

引錐自刺

暗室不忽

晚必涕泣

三年力行

圓枕警睡

被雨不覺

誓不展被

擲書不顧

堅誓省發

無時異緣

造次不忘

忘抵河津

寢食兩忘

口體俱忘

諸緣盡廢

杜門力參

以頭觸柱

關中刻苦

脅不至席

獨守鈍工

後集 一門

△諸經引證節略

大般若經

華嚴經

大集月藏經

十六觀經

出曜經

大灌頂經

遺教經

楞嚴經

彌陀經

楞伽經

金剛般若經

寶積經

大集經

念佛三昧經

自在王菩薩經

如來智印經

中阿含經

雜譬喻經

雜阿含經

阿含經

法集要頌經

無量壽經

一向出生菩薩經

寶積正法經

六度集經

修行道地經

菩薩本行經

彌勒所問經

文殊般若經

般舟三昧經

四十二章經

觀藥王藥上二菩薩經

寶雲經

正法念處經

阿毗曇集異門足

瑜伽師地論

大乘莊嚴經論

阿毗達磨論

西域記

南海寄歸

法苑珠林

觀心疏

永嘉集

瀉山警策

淨土懺願儀

法界次第 心賦

禪關策進

明古杭雲棲寺沙門祿宏輯

前集

二門

△諸祖法語節要第一

諸祖法語。今不取向上玄談。唯取做工夫喫緊處。又節其要略。以便時時省覽。激勵身心。次二諸祖苦功。後集諸經引證。俱倣此。

筠州黃檗運禪師示眾

預前若打不徹。臘月三十日到來。管取你熱亂有般外道。纔見人做工夫。便冷笑。猶有這箇在。我且問你。

忽然臨命終時。你將何抵敵生死。須是閒時辦得下。忙時得用。多少省力。休待臨渴掘井。做手腳不迭。前路茫茫。胡鑽亂撞。苦哉苦哉。平日只學口頭三昧。說禪說道。呵佛罵祖。到這里都用不著。只管瞞人。爭知今日自瞞了也。勸你兄弟家。趁色力康健時。討取箇分曉。這些關楨子。甚是容易。自是你不肯去下死志。做工夫。只管道難了。又難。若是丈夫漢。看箇公案。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云。無。但二六時中。看箇無字。晝參夜參。行住坐臥。著衣喫飯處。屙屎放尿處。心心相顧。猛著精彩。守箇無字。日久歲深。打成一

片忽然心華頓發。悟佛祖之機。便不被天下老和尚
舌頭瞞。便會開大口。達磨西來。無風起浪。世尊拈花
一場敗闕。到這裏說甚閻羅老子。千聖尙不奈你何。
不信道。直有這般奇特。爲甚如此。事怕有心人。
評曰。此後代提公案看話頭之始也。然不必執定無
字。或無字。或萬法。或須彌山。或死了燒了等。或參究
念佛。隨守一則。以悟爲期。所疑不同。悟則無二。

趙州諗禪師示眾

汝但究理。坐看三二十年。若不會。截取老僧頭去。○
老僧四十年不雜用心。除二時粥飯。是雜用心處。

玄沙備禪師示眾

夫學般若菩薩具大根器有大智慧始得。若根機遲鈍。直須勤苦忍耐。日夜忘疲。如喪考妣相似。怎麼急切。更得人荷挾。剋骨究實。不妨亦得覲去。

鵝湖大義禪師垂誠

莫只忘形與死心。此箇難醫病最深。直須提起吹毛利。要剖西來第一義。瞠卻眼兮剔起眉。反覆看渠渠是誰。若人靜坐不用功。何年及第悟心空。

永明壽禪師垂誠

學道之門別無奇特。只要洗滌根塵下無量劫來業。

識種子。汝等但能消除情念。斷絕妄緣。對世間一切
愛欲境界。心如木石相似。直饒未明道眼。自然成就
淨身。若逢真正導師。切須勤心親近。假使參而未徹。
學而未成。歷在耳根。永爲道種。世世不落惡趣。生生
不失人身。纔出頭來。一聞千悟。

黃龍死心新禪師小參

諸上座。人身難得。佛法難聞。此身不向今生度。更向
何生度。此身你諸人要參禪麼。須是放下著。放下箇
甚麼。放下箇四大五蘊。放下無量劫來許多業識。向
自己腳跟下推窮。看是甚麼道理。推來推去。忽然心

華發明。照十方刹。可謂得之於心。應之於手。便能變大地作黃金。攪長河爲酥酪。豈不暢快平生。莫只管冊子上念言念語。討禪討道。禪道不在冊子上。縱饒念得一大藏教。諸子百家。也只是閒言語。臨死之時。總用不著。

評曰。不可見恁麼說。便謗經毀法。蓋此語爲著文字。而不修行者戒也。非爲不識一丁者立赤幟也。

東山演禪師送徒行腳

須將生死二字貼在額頭上。討取箇分曉。如只隨羣作隊打哄過日。他時閻老子打算飯錢。莫道我不曾

說與你來。若是做工夫。須要時時簡點。刻刻提撕。那裏是得力處。那裏是不得力處。那裏是打失處。那裏是不打失處。有一等纔上蒲團。便打瞌睡。及至醒來。胡思亂想。纔下蒲團。便說雜話。如此辨道。直至彌勒下生。也未得入手。須是猛著精彩。提箇話頭。晝參夜參。與他厮捱。不可坐在無事甲裏。又不可蒲團上死坐。若雜念轉鬪轉多。輕輕放下。下地走一遭。再上蒲團。開兩眼。捏兩拳。豎起脊梁。依前提起話頭。便覺清涼。如一鍋沸湯。攪一杓冷水相似。如此做工夫。定有到家時節。

佛跡頤菴眞禪師普說

信有十分疑有十分疑有十分悟有十分可將平生
所見所聞惡知惡解奇言妙句禪道佛法真高我慢
等心徹底傾瀉只就未明未了的公案上距定腳頭
豎起脊梁無分晝夜直得東西不辨南北不分如有
氣的死人相似心隨境化觸著還知自然念慮內忘
心識路絕忽然打破髑髏元來不從他得那時豈不
慶快平生者哉

徑山大慧杲禪師答問

今時有自眼不明只管教人死獍狙地休去歇去又

教人隨緣管帶忘情默照。又教人是事莫管。如是諸病。枉用工夫。無有了期。但只存心一處。無有不得者。時節因緣到來。自然觸著磕著噴地醒去。○把自家心識緣世間塵勞的。回來底在般若上。縱今生打未徹。臨命終時。定不爲惡業所牽。來生出頭。定在般若中見成受用。此是決定的事。無可疑者。○但自時時提撕。妄念起時。亦不必將心止遏。只看箇話頭。行也提撕。坐也提撕。提撕來。提撕去。沒滋味。那時便是好處。不得放捨。忽然心華發明。照十方刹。便能於一毛端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。

評曰師自云他人先定而後慧某甲先慧而後定。蓋話頭疑破。所謂休去歇去者。不期然而然矣。

蒙山異禪師示眾

某年二十。知有此事。至三十二。請益十七八員長老。問他做工夫。都無端的。後參皖山長老。教看無字。十二時中。要惺惺如貓捕鼠。如雞抱卵。無令間斷。未透徹時。如鼠齧棺材。不可移易。如此做去。定有發明時節。於是晝夜孜孜體究。經十八日。喫茶次。忽會得世尊拈花。迦葉微笑。不勝歡喜。求決三四員長老。俱無一語。或教只以海印三昧一印印定。餘俱莫管。便信。

此說過了二載。景定五年六月。在四川重慶府患痢。晝夜百次。危劇瀕死。全不得力。海印三昧也用不得。從前解會的也用不得。有口說不得。有身動不得。有死而已。業緣境界俱時現前。怕怖懍惶。眾苦交逼。遂強作主宰。分付後事。高著蒲團。裝一鑪香。徐起坐定。默禱三寶龍天。悔過從前諸不善業。若大限當盡。願承般若力。正念托生。早早出家。若得病愈。便棄俗爲僧。早得悟明。廣度後學。作此願已。提箇無字。回光自看。未久之間。臟腑三四回動。只不管他。良久眼皮不動。又良久不見有身。只話頭不絕。至晚方起。病退一

半復坐至三更四點。諸病盡退。身心輕安。八月至江陵落髮。一年起單行腳。除中炊飯。悟得工夫。須是一氣做成。不可斷續。到黃龍歸堂。第一次睡魔來時。就座抖擻精神。輕輕敵退。第二次亦如是退。第三次睡魔重時。下地禮拜消遣。再上蒲團。規式已定。便趁此時打併睡魔。初用枕短睡。後用臂。後不放倒身。過二三夜。日夜皆倦。腳下浮逼逼地。忽然眼前如黑雲開。自身如新浴。出一般清快。心下疑團愈盛。不著用力。縣縣現前。一切聲色五欲八風。皆入不得。清淨如銀盆盛雪。相似如秋空氣。肅相似。卻思工夫雖好。無可

決擇起單入浙。在路辛苦。工夫退失。至承天孤蟾和
尙處歸堂。自誓未得悟明。斷不起單。月餘工夫復舊。
其時徧身生瘡。亦不顧。捨命趁逐工夫。自然得力。又
做得病中工夫。因赴齋出門。提話頭而行。不覺行過
齋家。又做得動中工夫。到此卻似透水月華。急灘之
上。亂波之中。觸不散。蕩不失。活鱗鱗地。三月初六日。
坐中正舉無字。首座入堂燒香。打香盒作聲。忽然因
地一聲。識得自己。捉敗趙州。遂頌云。沒興路頭窮。踏
翻波是水。超羣老趙州。面目只如此。秋間臨安見雪
巖。退耕石坑。虛舟諸大老。舟勸往皖山。山問光明寂。

照徧河沙。豈不是張拙秀才語。某開口。山便喝出。自此行坐飲食皆無意思。經六箇月。次年春。因出城。回上石梯子。忽然胷次疑礙冰釋。不知有身在路上行。乃見山。山又問前語。某便掀倒禪牀。卻將從前數則極諍訛公案。一一曉了。諸仁者。參禪大須仔細。山僧若不得重慶一病。幾乎虛度。要緊在。遇正知見人。所以古人朝參暮請。決擇身心。孜孜切切。究明此事。評曰。他人因病而退惰。此老帶病而精修。終成大器。豈徒然哉。禪人病中。當以是痛自勉勵。

揚州素菴田大士示眾

近來篤志參禪者少。纔參箇話頭。便被昏散二魔纏縛。不知昏散與疑情正相對治。信心重則疑情必重。疑情重則昏散自無。

處州白雲無量滄禪師普說

二六時中。隨話頭而行。隨話頭而住。隨話頭而坐。隨話頭而臥。心如棘栗蓬相似。不被一切人我無明五欲三毒等之所吞噉。行住坐臥通身是箇疑團。疑來疑去。終日欽樁樁地。聞聲覩色。管取因地一聲去在。

四明用剛輓禪師答禪人書

做工夫須要起大疑情。汝工夫未有一月半月成片。

若真疑現前撼搖不動。自然不怕惑亂。祇管勇猛忿去。終日如猷的漢子相似。到恁麼時。不怕甕中走鼃。

袁州雪巖欽禪師普說

時不待人。轉眼便是來生。何不趁身強力健。打教徹去。討教明白去。何幸又得在此名山大澤。神龍世界。祖師法窟。僧堂明淨。粥飯精潔。湯火穩便。若不向這裏打教徹。討教明白去。是你自暴自棄。自甘陸沈。爲下劣愚癡之漢。若果是茫無所知。何不博問先知。凡遇五參。見曲彙牀上老漢。橫說豎說。何不歷在耳根。反覆尋思。畢竟是箇甚麼道理。○山僧五歲出家。在

上人侍下。見與賓客交談。便知有此事。便信得及。便學坐禪。十六爲僧。十八行腳。在雙林遠和尚會下。打十方。從朝至暮。不出戶庭。縱入眾寮。至後架。袖手當。曾不左右顧。目前所視。不過三尺。初看無字。忽於念頭起處。打一箇返觀。這一念當下冰冷。直是澄澄湛湛。不動不搖。過一日如彈指頃。都不聞鐘鼓之聲。十九在靈隱掛搭。見處州來書。說欽禪。你這工夫。是死水。不濟事。動靜二相。打作兩橛。參禪須是起疑情。小疑小悟。大疑大悟。被州說得著。便改了話頭。看箇乾屎橛。一味東疑西疑。橫看豎看。卻被昏散交攻。頃刻

潔淨也不能得。移單過淨慈。結甲七箇兄弟坐禪。封被。脅不沾席。外有修上座。每日在蒲團上。如箇鐵橛子相似。地上行時。開兩眼。垂兩臂。亦如箇鐵橛子相似。要與親近說話。更不可得。因兩年不倒身。捱得昏困。遂一放都放了。兩月後。從前整頓得這一放。十分精神。元來要究明此事。不睡也不得。須是到中夜熟睡一覺。方有精神。一日廊下見修。方得親近。卻問去年要與你說話。只管避我如何。修云。真正辦道人。無翦爪之工。更與你說話在。因問。卽今昏散打屏不去。修道你自不猛烈。須是高著蒲團。豎起脊梁。盡渾身。

併作一箇話頭。更討甚昏散。依修做工夫。不覺身心俱忘。清清三晝夜。兩眼不交睫。第三日午後。在三門下如坐而行。又撞見修。問你在此做甚麼。答云。辦道。修云。你喚甚麼作道。遂不能對。轉加迷悶。卽欲歸堂坐禪。又撞見首座道。你但大開了眼。看是甚麼道理。又被提這一句。只欲歸堂。纔上蒲團。面前豁然一開。如地陷一般。是時呈似人不得。非世間一切相可喻。便下單尋修。修見。便道。且喜且喜。握手門前柳堤上行一轉。俯仰天地間。森羅萬象。眼見耳聞。向來所厭所棄之物。與無明煩惱。元來都是自己妙明眞性中。

流出半月餘動相不生。可惜不遇大手眼尊宿。不合向這裏坐住。謂之見地不脫礙。正知見。每於睡著時。打作兩橛。公案有義路者。則理會得。如銀山鐵壁者。卻又不曾。雖在無準先師會下多年。入室陞座。無一語打著心下事。經教語錄上亦無一語可解。此病如是礙在曾中者。十年一日在天目佛殿上行。擡眼見一株古柏。觸目省發。向來所得境界。礙膺之物。撲然而散。如閭室中出在白日。從此不疑生。不疑死。不疑佛。不疑祖。始得見徑山老人立地處。好與三十拄杖。

天目高峯妙禪師示眾

此事只要當人的有切心。纔有切心。眞疑便起。疑來疑去。不疑自疑。從朝至暮。黏頭綴尾。打成一片。撼亦不動。趁亦不去。昭昭靈靈。常現在前。此便是得力時也。更須確其正念。慎無二心。至於行不知行。坐不知坐。寒熱饑渴。悉皆不知。此境界現前。卽是到家消息也。已得搆也。撮得著。只待時刻而已。卻不得見恁麼說。起一念精進心求之。又不得將心待之。又不得縱之棄之。但自堅凝正念。以悟爲則。當此之時。有八萬四千魔軍。在汝六根門頭伺候。一切奇異善惡等事。隨汝心現。汝若瞥起毫釐著心。便墮他圈續。被他作

主受他指揮。口說魔話。身行魔事。般若正因。從茲永絕。菩提種子。不復生芽。但莫起心。如箇守屍鬼子。守來守去。疑團子。歟然爆地一聲。管取驚天動地。○某甲十五出家。二十更衣入淨慈。立三年死限學禪。初參斷橋和尚。令參生從何來。死從何去。意分兩路。心不歸一。後見雪巖和尚。教看無字。又令每日上來一轉。如人行路。日日要見工程。因見說得有序。後竟不問做處。一入門。便問誰與你拖這死屍來。聲未絕。便打出。次後徑山歸堂。夢中忽憶萬法歸一。一歸何處。自此疑情頓發。直得東西不辨。南北不分。第六日。隨

眾閣上諷經。擡頭忽覩五祖演和尚眞贊末兩句云。
百年三萬六千朝。返覆元來是這漢。日前拖死屍句。
子驀然打破。直得魂飛膽喪。絕後再甦。何啻放下百
二十斤擔子。其時正二十四歲滿三年限。次後被問
日間浩浩作得主麼。答曰作得。又問睡夢中作得主
麼。答云作得。又問正睡著無夢時。主在何處。於此無
言可對。無理可伸。和尚囑云。從今不要你學佛學法。
窮古窮今。只饑來喫飯。困來打眠。纔眠覺來。抖擻精
神。我這一覺。主人公畢竟在甚麼處安身立命。自誓
拌一生做箇癡獃漢。定要見這一著子明白。經及五

年。一日睡覺。正疑此事。忽同宿道友推枕子落地作聲。驀然打破疑團。如在網羅中跳出。所有佛祖誦訛公案。古今差別因緣。無不了了。自此安邦定國。天下太平。一念無爲。十方坐斷。

評曰。前示眾做工夫一段。至爲切要。學者宜書諸紳。其自敘中所云。饑來喫飯。困來打眠。是發明以後事。莫錯會好。

鐵山璦禪師普說

山僧十三歲。知有佛法。十八出家。二十二爲僧。先到石霜。記得祥菴主教時。時觀見鼻頭白。遂得清淨。後

有僧自雪巖來。寫得巖坐禪箴看。我做工夫卻不曾從這裏過。因到雪巖。依彼所說做工夫。單提無字。至第四夜。通身汗流。十分清爽。繼得歸堂。不與人說話。專一坐禪。後見妙高峯。教十二時中。莫令有間。四更起來。便摸索話頭。頓在面前。略覺困睡。便起身下地。也是話頭。行時步步不離話頭。開單展鉢。拈匙放筯。隨眾等事。總不離話頭。日間夜間。亦復如是。打成片段。未有不發明者。依峯開示。做工夫果得成片。三月二十日。巖上堂云。兄弟家。久在蒲團上瞌睡。須下地走一遭。冷水盥嗽。洗開兩眼。再上蒲團。豎起脊梁。壁

立萬仞。單提話頭。如是用功。七日決定悟去。此是山僧四十年前已用之工。某卽依彼所說。便覺工夫異常。第二日。兩眼欲閉而不能閉。第三日。此身如在虛空中行。第四日。曾不知有世間事。其夜倚闌。干少立。泯然無知。簡點話頭。又不打失。轉身上蒲團。忽覺從頭至足。如劈破。髑髏相似。如萬丈井底。被提在空中。相似。此時無著歡喜處。舉似巖巖云。未在。更去做工夫。求得法語。末後云。紹隆佛祖向上事。腦後依前欠一槌。心下道。如何又欠一槌。不信此語。又似有疑。終不能決。每日堆堆坐禪。將及半載。一日因頭痛煎藥。

遇覺赤鼻問那吒太子拆骨還父拆肉還母話。記得被悟知客問不能對。忽然打破這疑團。後到蒙山。山問參禪到甚麼處。是畢工處。遂不知頭。山教再做定力工夫。洗盪塵習。每遇入室下語。只道欠在。一日晡時。坐至更盡。以定力挨拶。直造幽微。出定見山。說此境已。山問那箇是你本來面目。正欲下語。山便閉門。自此工夫日有妙處。蓋以離巖太早。不曾做得細密工夫。幸遇本色宗匠。乃得到此。元來工夫做得緊峭。則時時有悟入。步步有剝落。一日見壁上三祖信心銘云。歸根得旨。隨照失宗。又剝了一層。山云。箇事如

剝珠相似。愈剝愈光。愈明愈淨。剝一剝。勝他幾生工夫也。但下語猶只道欠在。一日定中忽觸著欠字。身心豁然。徹骨徹髓。如積雪卒然開霽。忍俊不禁。跳下地來。擒住山云。我欠少箇甚麼。山打三掌。某禮三拜。山云。鐵山這一著子幾年。今日方了。○暫時話頭不在。如同死人。一切境界逼迫臨身。但將話頭與之抵當。時時簡點。話頭動中靜中。得力不得力。又定中不可忘卻話頭。忘話頭則成邪定。不得將心待悟。不得文字上取解會。不得些少覺觸。以爲了事。但教如癡如默去。佛法世法打成一片。施爲舉措只是尋常。惟

改舊時行履處。古云。大道從來不屬言。擬談玄妙隔天淵。直須能所俱忘卻。始可饑餐因則眠。

天目斷崖義禪師示眾

若要超凡入聖。永脫塵勞。直須去皮換骨。絕後再甦。如寒灰發燄。枯木重榮。豈可作容易想。我在先師會下多年。每被大棒。無一念遠離心。直至今日。觸著痛處。不覺淚流。豈似你等。齟著些子苦味。便掉頭不顧。天目中峯本禪師示眾

先師高峯和尚。教人惟以所參話頭。蘊之於懷。行也如是。參坐也如是。參到用力不及處。畱意不得時。

驀忽打脫。方知成佛其來舊矣。這一著子。是從上佛祖了生脫死之已驗三昧。惟貴信得及。久遠不退轉。更無有不獲其相應者。○看話頭做工夫。最是立腳穩當。悟處親切。縱此生不悟。但信心不退。不隔一生兩生。更無不獲開悟者。○或三十年二十年未卽開悟。不須別求方便。但心不異緣。意絕諸妄。孜孜不捨。只向所參話上立定腳頭。拌取生與同生。死與同死。誰管三生五生。十生百生。若不徹悟。決定不休。有此正因。不患大事之不了明也。○病中做工夫。也不要你精進勇猛。也不要你撐眉努目。但要你心如木石。

意若死灰。將四大幻身。撇向他方世界之外。繇他病也得。活也得。死也得。有人看也得。無人看也得。香鮮也得。臭爛也得。醫得健來。活到一百二十歲也得。如或便死。被宿業牽入鑊湯爐炭裏也得。如是境界中。都不動搖。但切切將箇沒滋味話頭。向藥爐邊枕頭上。默默咨參。不得放捨。

評曰。此老千言萬語。只教人看話頭。做真實工夫。以期正悟。諄切透快。千載而下。如耳提面命。具存全書。自應徧覽。

師子峯天如則禪師普說

生不知來處。謂之生大。死不知去處。謂之死大。臘月三十日到來。只落得手忙腳亂。何況前路茫茫。隨業受報。正是要緊事在。這箇是生死報境。若論生死業根。卽今一念隨聲逐色。使得七顛八倒者。便是。繇是佛祖運大慈悲。或教你參禪。或教你念佛。令汝掃除妄念。認取本來面目。做箇灑灑落落大解脫漢。而今不獲靈驗者。有三種病。第一不遇真善知識指示。第二不能痛將生死大事爲念。悠悠漾漾。不覺打在無事甲裏。第三於世間虛名浮利。照不破。放不下。妄緣惡習上。坐不斷。擺不脫。境風扇動處。不覺和身輓入。

業海中東飄西泊去。真正道流豈肯恁麼。當信祖師道。雜念紛飛。如何下手。一箇話頭。如鐵掃帚。轉掃轉多。轉多轉掃。掃不得。拌命掃。忽然掃破太虛空。萬別千差。一路通。諸禪德。努力。今生須了卻。莫教永劫受餘殃。○又有自疑念佛與參禪不同。不知參禪只圖識心見性。念佛者。悟自性彌陀。唯心淨土。豈有二理。經云。憶佛念佛。現前當來必定見佛。旣曰現前見佛。則與參禪悟道有何異哉。○答或問云。但將阿彌陀佛四字。做箇話頭。二六時中。直下提撕。至於一念不生。不涉階梯。徑超佛地。

智徹禪師淨土玄門

念佛一聲。或三五七聲。默默返問。這一聲佛從何處起。又問。這念佛的是誰。有疑。只管疑去。若問處不親。疑情不切。再舉箇畢竟。這念佛的是誰。於前一問少問少疑。只向念佛是誰諦審諦問。

評曰。徑無前問。只看這念佛的是誰。亦得。

汝州香山無聞聰禪師普說

山僧初見獨翁和尚。令參不是心。不是佛。不是物。後同雲峯月山等六人。立願互相究竟。次見淮西。教無能令提無字。次到長蘆。結伴煉磨。後遇淮上敬兄。問

云。你六七年有甚見地。某答。每日只是心下無一物。敬云。你這一絡索甚處出來。某心裏似知不知。不敢開口。敬見我做處無省發。乃云。你定中工夫不失。動處便失。某被說著心驚。便問畢竟明此大事應作麼生。敬云。你不聞川老子道。要知端的意思。北斗面南看。說了便去。某被一問。直得行不知行。坐不知坐。五七日間。不提無字。倒只看要知端的意思。北斗面南看。忽到淨頭寮。在一木上與眾同坐。只是疑情不解。有飯食頃。頓覺心中空亮。輕清。見情想破裂。如剝皮相似。目前人物一切不見。猶如虛空。半時省來。通身汗流。

便悟得北斗面南看。遂見敬下語作頌。都無滯礙。尙有向上一路。不得灑落。後入香巖山中。過夏。被蚊子齧。兩手不定。因念古人爲法忘軀。何怖蚊子。盡情放下。齧定牙關。捏定拳頭。單提無字。忍之又忍。不覺身心歸寂。如一座屋倒卻。四壁體若虛空。無一物可當情。辰時一坐。未時出定。自知佛法不悞人。自是工夫不到。然雖見解明白。尙有微細隱密妄想未盡。又入光州山中。習定六年。陸安山中。又住六年。光州山中。又住三年。方得穎脫。

評曰。古人如是勤辛。如是久遠。方得相應。今人以聰

明情量。剎那領會。而猶欲自附於頓悟。豈不謬哉。

獨峯和尚示眾

學道之士。那裏是入手處。提箇話頭。是入手處。

般若和尚示眾

兄弟家。三年五年做工夫。無箇入處。將從前話頭。拋卻。不知行到中途而廢。可惜。前來許多心機。有志之士。看眾中柴乾水便。僧堂溫煖。發願三年不出門。決定有箇受用。有等纔做工夫。心地清淨。但見境物現前。便成四句。將謂是大了當人。口快舌便。悞了一生。三寸氣。消將何保任。佛子。若欲出離。參須真參。悟須

實悟。○或話頭絲密。無有間斷。不知有身。謂之人忘
法未忘。有到此忘其本身。忽然記得。如在夢中跌下
萬仞洪崖。只顧救命。遂成風癲。到此須是緊提話頭。
忽然連話頭都忘。謂之人法雙忘。驀地冷灰豆爆。始
知張公喫酒李公醉。正好來般若門下喫棒。何以故。
更須打破諸祖重關。徧參知識。得知一切淺深。卻向
水邊林下保養聖胎。直待龍天推出。方可出來扶揚
宗教普度羣生。

雪庭和尚示眾

十二時中一貧如洗。看箇父母未生前那箇是我本

來面目。不管得力不得力。昏散不昏散。只管提撕去。

仰山古梅友禪師示眾

須要發勇猛心。立決定志。將平生悟得的。學得的一切佛法。四六文章。語言三昧。一掃掃向大洋海裏去。更莫舉著。把八萬四千微細念頭。一坐坐斷。卻將本參話頭。一提提起。疑來疑去。拶來拶去。凝定身心。討箇分曉。以悟爲則。不可向公案上卜度。經書上尋覓。直須卒地斷爆地。拆方始到家。若是話頭提不起。連舉三徧。便覺有力。若身力疲倦。心識懨懨。卻輕輕下地打一轉。再上蒲團。將本參話如前挨拶。若纔上蒲

團便打瞌睡。開得眼來。胡思亂想。轉身下地。三三兩兩交頭接耳。大語細話。記取一肚皮語錄經書。逞能舌辯。如此用心。臘月三十日到來。總用不著。

衢州傑峯愚禪師示五臺善講主

假饒文殊放金色光。與汝摩頂。師子被你騎來。觀音現千手眼。鸚哥被你捉得。皆是逐色隨聲。於你自己有何利益。要明己躬大事。透脫生死牢關。先須截斷一切聖凡虛妄見解。十二時中。回光返照。但看箇不是心。不是物。不是佛。是箇甚麼。切莫向外邊尋討。設有一毫佛法神通聖解。如粟米粒大。皆爲自欺。總是

謗佛謗法。直須參到脫體無依。纖毫不立處。著得隻眼。便見青州布衫。鎮州蘿蔔。皆是自家所用之物。更不須別求神通聖解也。

靈隱瞎堂禪師對制

宋孝宗皇帝問如何免得生死。對曰。不悟大乘道終不能免。又問如何得悟。對曰。本有之性。以歲月磨之。無不悟者。

大乘山普巖斷岸和尚示眾

萬法歸一。一歸何處。不得不看話頭。守空靜而坐。不得念話頭。無疑而坐。如有昏散。不用起念排遣。快便。

舉起話頭。抖擻身心。猛著精采。更不然。下地經行。覺昏散去。再上蒲團。忽爾不舉。自舉。不疑。自疑。行不知行。坐不知坐。惟有參情。孤孤迥迥。歷歷明明。是名斷煩惱處。亦名我喪處。雖然如是。未爲究竟。再加鞭策。看箇一歸何處。到這裏。提撕話頭。無節次了也。惟有疑情。忘卽舉之。直至返照心盡。是名法亡。始到無心處也。莫是究竟麼。古云。莫謂無心。云是道。無心猶隔一重關。忽地遇聲遇色。磕著撞著。大笑一聲。轉身過來。便好道。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。

古拙禪師示眾

諸大德何不起大精進。對三寶前深發重願。若生死不明。祖關不透。誓不下山。向長連牀上。七尺單前。高掛鉢囊。壁立千仞。盡此一生。做教徹去。若辦此心。決不相賺。如其發心不真。志不猛勵。這邊經冬。那邊過夏。今日進前。明日退後。久久摸索不著。便道般若無靈驗。卻向外邊記一肚鈔一部。如臭糟瓶相似。聞者未免惡心嘔吐。直做到彌勒下生。有何干涉。苦哉。

太虛禪師示眾

如未了悟。須向蒲團上冷坐十年二十年三十年。看箇父母未生前面目。

楚石琦禪師示眾

兄弟開口便道我是禪和。及問他如何是禪。便東覷西覷。口如扁擔相似。苦哉屈哉。喫著佛祖飯。不去理會本分事。爭持文言俗句。高聲大語。略無忌憚。全不識羞。有般底不去蒲團上。究明父母未生以前本來面目。冷地裏學客春。指望求福。懺除業障。與道太遠在。○凝心歛念。攝事歸空。念想纔生。即便遏捺。如此見解。卽是落空亡的外道。魂不返的死人。又有妄認能瞋能喜。能見能聞。認得明白了。便是一生參學事畢。我且問你。無常到時。燒作一堆灰。這能瞋能喜能

見能聞的什麼處去也。怎麼參的是藥汞銀禪。此銀非真。一煅便流。因問你尋常參箇什麼。答道有教參萬法歸一一歸何處。又教我只如此會。今日方知不是。就和尙請箇話頭。我道古人公案有什麼不是。汝眼本正。因師故邪。累請不已。向道去參狗子無佛性話。忽然打破漆桶。卻來山僧手裏喫棒。

評曰。天如而下。皆元末及國初尊宿。若傑峯。古拙。楚石。則身經二代者也。楚石爲妙喜五世孫。而其見地如日光月明。機辯如雷烈風迅。直截根原。脫落枝葉。真無愧妙喜老人矣。天如以至今日。無匹休者。獨其

語皆提持向上極則事教初學人做工夫處絕少。僅得一二錄如左。

高麗普濟禪師答李相國書

既曾於無字話提撕。不必改參也。况舉起別話頭時。曾參無字。必於無字有小熟因地。切莫移動。切莫改參。但於二六時中。四威儀內。舉起話頭。莫待幾時悟。不悟。亦莫管有滋味無滋味。亦莫管得力不得力。拶到心思不及。意慮不行。卽是諸佛諸祖放身命處。評曰。此語錄萬歷丁酉福建許元真東征得之朝鮮者。中國未有也。因錄其要而識之。

楚山琦禪師解制

諸大德。九十日中。還會證悟也無。如其未悟。則此一冬。又是虛喪了也。若是本色道流。以十方法界爲箇圓覺期。莫論長期短期。百日千日。結制解制。但以舉起話頭爲始。若一年不悟。參一年。十年不悟。參十年。二十年不悟。參二十年。盡平生不悟。決定不移此志。直須要見箇真實究竟處。方是放參之日也。○如未能言前契旨。但將一句阿彌陀佛。置之懷抱。默默體究。常時鞭起疑情。這念佛的是誰。念念相續。心心無間。如人行路。到水窮山盡處。自然有箇轉身的道理。

因地一聲契入心體。

評曰：舉起話頭爲進期，真實究竟爲出期，當牢記取。

天真毒峯善禪師示眾

果欲了脫生死，先須發大信心，立弘誓願，若不打破所參公案，洞見父母未生前面目，坐斷微細現行生死，誓不放捨本參話頭，遠離真善知識，貪逐名利，若故違此願，當墮惡道，發此大願，防護其心，方堪領受公案，或看無字，要緊在因，甚狗子無佛性上著力，或看萬法歸一，要緊在一歸何處，或參究念佛，要緊在念佛的是誰，回光返照，深入疑情，若話頭不得力，還

提前文以至末句。使首尾一貫。方有頭緒。可致疑也。疑情不斷。切切用心。不覺舉步翻身。打箇懸空筋斗。卻再來喫棒。

空谷隆禪師示眾

不可默蠢蠢地念箇話頭。亦不可推詳計較。但時中憤然要明此事。忽爾懸崖撒手。打箇翻身。方見孤明歷歷。到此不可耽著。還有腦後一槌。極是難透。你且怎麼參去。○不參自悟。上古或有之。自餘未有不從力參而得悟者。○優曇和尚令提念佛的是誰。汝今不必用此等法。只平常念去。但念念不忘。忽然觸境遇。

緣打著轉身一句。始知寂光淨土不離此處。阿彌陀佛不越自心。

評曰。但時中憤然要明此事。此句甚妙。該攝看話頭之法曲盡。

天奇和尚示眾

汝等從今發決定心。晝三夜三。舉定本參。看他是箇甚麼道理。務要討箇分曉。日久歲深。不煉昏沈。昏沈自退。不除散亂。散亂自絕。純一無雜。心念不生。忽然會得。如夢而醒。覆看從前。俱是虛幻。當體本來現成。萬象森羅。全機獨露。於這大明國裏。也不枉爲人。向

此法門也不枉爲僧。卻來隨緣度日。豈不暢哉。豈不快哉。○終日念佛。不知全是佛念。如不知。須看箇念佛的是誰。眼就看定。心就舉定。務要討箇下落。

評曰。毒峯天奇。皆教參究念佛。空谷何故謂不必用此等法。蓋是隨機不同。任便無礙。

古音琴禪師示眾

坐中所見善惡。皆繇坐時不起觀察。不正思惟。但只瞋目靜坐。心不精采。意順境流。半夢半醒。或貪著靜境爲樂。致見種種境界。夫正因做工夫者。當睡便睡。一覺一醒。便起抖擻精神。挪抄眼目。齧住牙根。捏緊

拳頭直看話頭落在何處。切莫隨昏隨沈。絲毫外境不可采著。○行住坐臥之中。一句彌陀莫斷。須信因深果深。直教不念自念。若能念念不空。管取念成一片。當念認得念人。彌陀與我同現。

異巖登禪師釋疑集

問。學人參求知識。或令提箇話頭。或令疑箇話頭。同耶別耶。答。纔舉話頭。當下便疑。豈有二理。一念提起。疑情卽現。覆去翻來。精研推究。功深力極。自得了悟。**評曰**。釋疑集中。此一段文。最爲精當。今人頗有滯此二端而不決者。蓋未曾實做工夫故也。

月心和尙示眾

憤起新鮮志氣。舉箇話頭。要於結末字上。疑情永長。
沈沈痛切。或杜口默參。或出聲追審。如失重物。務要
親逢親得。日用中一切時一切處。更無二念。

△諸祖苦功節略第二

獨坐靜室

道安大師。獨坐靜室。十有二年。殫精構思。乃得神悟。
評曰。此老竭精思。乃得神悟。不是一味靜坐便了。

懸崖坐樹

靜琳禪師。棄講習禪。昏睡惑心。有懸崖下望千仞。旁

出一樹。以草藉之。趺坐其上。一心繫念。動經宵日。怖死既重。專精不二。後遂超悟。

草食木棲

通達禪師。入太白山。不齋糧粒。饑則食草。息則依樹。端坐思玄。五年不息。因以木打塊。塊破。廓然大悟。
評曰。饒汝草食樹棲。若不思玄。漫爾多載。異於深山之野人者幾希。

衣不解帶

金光照禪師。十三出家。十九入洪陽山。依迦葉和尚。服勤三載。衣不解帶。寢不沾席。又在姑射山。亦如是。

豁然啟悟。

引錐自刺

慈明谷泉瑯琊三人結伴參汾陽。時河東苦寒。眾人憚之。慈明志在於道。曉夕不忘。夜坐欲睡。引錐自刺。後嗣汾陽。道風大振。號西河師子。

暗室不忽

宏智禪師初侍丹霞。因與僧徵詰公案。不覺大笑。滄責曰。汝笑這一聲。失了多少好事。不見道暫時不在。如同死人。智再拜伏膺。後雖在闇室。未嘗敢忽。

評曰。論道而笑。古人尙呵。今世諦談諧。捧腹無厭。丹

霞見之。又當何如。

晚必涕泣

伊庵權禪師。用功甚銳。至晚必流涕曰。今日又只恁麼空過。未知來日工夫如何。師在眾。不與人交一言。三年力行。

晦堂心禪師。自言初入道。自恃甚易。逮見黃龍先師。退思日用。與理矛盾極多。遂力行之三年。祈寒溽暑。確志不移。方得事事如理。而今欬唾掉臂。也是祖師西來意。

圓枕警睡

詰侍者。睡以圓木爲枕。小睡。則枕轉覺而復起。率以爲常。或謂用心太過。答云。我於般若緣分素薄。若不如此。恐爲妄習所牽。

被雨不覺

全菴主。爲道猛烈。無食息暇。一日倚欄看狗子話。雨來不覺。衣溼方知。

誓不展被

佛燈珣禪師。依佛鑒。隨眾咨請。邈無所入。歎曰。此生若不徹證。誓不展被。於是四十九日。只靠露柱立地。如喪考妣。乃得大悟。

擲書不顧

鐵面髡禪師行腳時。離鄉未久。聞受業一夕遺火。悉爲煨燼。得書擲之地曰。徒亂人意耳。

堅誓省發

靈源清禪師。初參黃龍心。隨眾問答。茫然不知端倪。夜誓佛前曰。當盡形壽。以法爲檀。願早開解。後閱玄沙語。倦而倚壁。起經行。步促遺履。俯就之。忽大悟。

無時異緣

圓悟勤禪師。再參東山演。爲侍者。窮參力究。自云山僧在眾。無一時異緣。十年方得打徹。

評曰十年之間無一時異緣。試問今一日間異緣多少。何時得打徹去也。

造次不忘

牧菴忠禪師。初習台教。後志禪宗。謁龍門眼。造次之頃。不忘提撕。適縱步水磨。見額云。法輪常轉。忽大悟。忘抵河津。

慶壽亭禪師。參鄭州普照寶公。朝夕精勤。一日以事往睢陽。過趙渡。疑情不散。忘其抵津。同行覺之曰。此河津也。豁然悲喜交集。以白寶公。公曰。此僵臥漢。未。在。因教看日面佛語。一日雲堂靜坐。聞板聲大悟。

寢食兩忘

松源岳禪師。初以居士參應菴華。不契。愈自奮勵。見密菴傑。隨問隨答。密歎曰。黃楊木禪耳。奮勵彌切。至忘寢食。會密入室。問僧不是心。不是佛。不是物。師從傍大悟。

口體俱忘

高峯妙禪師。在眾脅不沾席。口體俱忘。或時如廁中。單而出。或時發函。不扃而去。後徑山歸堂大悟。

諸緣盡廢

傑峯愚禪師。初參古厓石門。佩受法語。晝夜兀坐。不

契。後參止巖。舉不是心。不是佛。不是物。愈疑。乃諸緣盡廢。寢食俱不覺知。如氣絕者。一夕坐至夜分。聞鄰僧咏證道歌云。不除妄想。不求真。豁然如釋重負。有夜半忽然忘月指。虛空迸出日輪紅之句。

杜門力參

移刺楚材丞相參萬松老人。屏斥家務。杜絕人跡。雖祈寒溽暑。無日不參。焚膏繼晷。廢寢忘餐者幾三年。乃獲印證。

評曰。如是用心。如是證道。是之謂在家菩薩也。喫得肉已飽。來尋僧說禪。獨何爲哉。

以頭觸柱

中峯本禪師。侍高峯死關。晝夜精勤。困則以頭觸柱。一日誦金剛經。至荷擔如來處。恍然開解。自謂所證未極。彌益勤苦。咨決無怠。及觀流水乃大悟。

評曰。自謂所證未極。故終至極處。今之以途路爲到家者。眾矣。嗟夫。

關中刻苦

毒峯善禪師。在涪溪進關。不設臥榻。惟置一凳。以悟爲則。一夕昏睡。不覺夜半。乃去凳。晝夜行立。又倚壁睡去。誓不傍壁。遼空而行。身力疲勞。睡魔愈重。號泣

佛前百計逼授。遂得工夫日進。聞鐘聲忽不自繇。偈云。沈沈寂寂。絕施爲。觸著無端。吼似雷。動地一聲消。息盡。髑髏粉碎。夢初回。

脅不至席

壁峯金禪師。參晉雲海。示以萬法公案。疑之三年。偶摘疏次。忽凝然久之。海問子定耶。對曰。定動不關。海問。定動不關。是甚麼人。金以筐示之。海不肯。金撲筐於地。亦不肯。爾後工夫益切。脅不至席。一坐七日。一日聞伐木聲。大悟。

獨守鈍工

西蜀無際禪師。初做工夫。四指大書帖亦不看。只是拍盲做鈍工夫。乃得大徹大悟。

評曰。此意極是。但不明教理者。未宜效嚙。

禪關策進

後集 一門

△諸經引證節略

大般若經

空中聲告常啼菩薩言。汝東行求般若。莫辭疲倦。莫念睡眠。莫思飲食。莫想晝夜。莫怖寒熱。於內外法。心莫散亂。行時不得左右顧視。勿觀前後上下四維等。

華嚴經

勤首菩薩偈云。如鑽燧取火。未出而數息。火勢隨至滅。解怠者亦然。釋曰。當以智慧鑽注一境。以方便繩。

善巧迴轉。心智無住。四儀無間。則聖道可生。譬爾起心。暫時忘照。皆名息也。

大集月藏經

若能精勤。繫念不散。則休息煩惱。不久得成。無上菩提。

十六觀經

佛告韋提希。應當專心繫念一處。

出曜經

智者以慧鍊心。尋究諸垢。猶如鑛鐵。數入百鍊。則成精金。猶如大海。日夜沸動。則成大寶。人亦如是。晝夜

役心不止便獲果證。

評曰今人但知息心而入禪那寧知役心而獲果證。

大灌頂經

禪思比丘無他想念。惟守一法然後見心。

遺教經

夫心者制之一處無事不辦。

評曰守一法制一處幸有此等語言在。

楞嚴經

又以此心內外精研。○又以此心研究精極。

彌陀經

執持名號。一心不亂。

評曰。只此一心不亂四字。參禪之事畢矣。人多於此忽之。

楞伽經

若欲了知能取所取。分別境界。皆是心之所現者。當離憤鬧。昏滯睡眠。初中後夜。勤加修習。

金剛般若經

薩陀波崙菩薩。七歲經行住立。不坐不臥。

寶積經

佛告舍利弗。彼二菩薩行精進時。於千歲中。未曾一

彈指頃被睡眠之所逼惱。於千歲中未曾起念稱量飲食。鹹淡美惡。於千歲中每乞食時。未曾觀授食人爲男爲女。於千歲中居止樹下。未曾仰面觀於樹相。於千歲中未曾緣念親里眷屬。於千歲中未曾起念我欲剃頭。於千歲中未曾起念從熱取涼。從寒取溫。於千歲中未曾論說世間無益之語。

評曰。此是大菩薩境界。雖非凡夫所及。然不可不知。
大集經

法悟比丘。二萬年中常修念佛。無有睡眠。不生貪瞋等。不念親屬衣食資身之具。

念佛三昧經

舍利弗二十年中常勤修習毗婆舍那行住坐臥正
念觀察曾無動亂。

自在王菩薩經

金剛齊比丘修習正法諸魔隱身伺之千歲伺之不
見一念心散可得惱亂。

如來智印經

輪王慧起捨國出家三千歲繫念亦不倚臥。

中阿含經

尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅共住林中後

先乞食。各歸坐禪。至於晡時。先從坐起者。或汲瓶水。能勝獨舉。如不能勝。則便以手招一比丘。兩人共舉。各不相語。五日一集。或兩說法。或聖嘿然。

評曰。此萬世結伴修行之良法也。

雜譬喻經

波羅柰國一人出家。自誓不得應真。終不臥息。晝夜經行。三年得道。又羅閱祇國一沙門。布草爲褥。坐其上。自誓云。不得道終不起。但欲睡眠。以錐刺髀。一年之中。得應真道。

雜阿含經

如是比丘。精勤方便。肌膚瘦損。筋連骨立。不捨善法。乃至未得所應得者。不捨精進。常攝其心。不放逸住。評曰。所應得。須知應得者何事。據此經。則應得盡諸漏。證三明六通。成聲聞果。若今所期。則應得圓悟心宗。證一切種智。成無上佛果。

阿含經

乃至成就三明。滅除暗冥。得大智明。皆繇精勤修習。樂靜獨居。專念不休之所致也。

評曰。專念不休久之。則一心不亂。

法集要領經

若人百歲中。懈怠劣精進。不如一日中勇猛行精進。
評曰。知此義。則張善和輩臨終十念往生。可了然無
疑矣。

無量壽經

至心精進。求道不止。會當剋果。何願不遂。

一向出生菩薩經

阿彌陀佛昔爲太子。聞此微妙法門。奉持精進。七千
歲中。脅不至席。意不傾動。

寶積正法經

樂求大乘。其心勇猛。雖捨身命。無所顧惜。修菩薩行。

勤加精進。無少懈怠。

六度集經

精進度無極者。精存道奧。進之無怠。臥坐住步。喘息不替。○心心相續。不自放逸。

修行道地經

佛言。自見宿命。從無量劫。往返生死。其骨過須彌山。其髓塗地。可徧大千世界。其血多於古今天下普雨。但欲免斯生死之患。晝夜精進。求於無爲。

評曰。曰求道。曰聞此微妙法門。曰樂求大乘。曰精存道奧。曰求於無爲。如是精進。名正精進。不然。縱勞形。

苦志累歲經劫。或淪外道。或墮偏乘。終無益也。

菩薩本行經

直至成佛。皆由精進。

彌勒所問經

佛語阿難。彌勒發意。先我之前四十二劫。我於其後。乃發道意。以大清進。超越九劫。得於無上正眞之道。評曰。釋迦以後。進而頓踰四十二劫之先輩。勤惰爲之也。經言貪著於名利。多遊族姓家。彌勒之所以先學而後成者。坐此則釋迦之棄名利。入山林。不親近國王大臣可知矣。識之哉。

文殊般若經

一行三昧者。應處空閒。捨諸亂意。繫心實理。想念一佛。念念相續。而不懈怠。於一念中。卽能見十方諸佛。獲大辯才也。

般舟三昧經

九十日中。不坐不臥。假使筋斷骨枯。三昧不成。終不休息。

評曰。以上二條。俱指念佛。而兼諸法門。修淨業者。不可不知。

四十二章經

夫爲道者。譬如一人與萬人戰。挂鎧出門。意或怯弱。或半路而退。或格鬪而死。或得勝而還。沙門學道。應當堅持其心。精進勇銳。不畏前境。破滅眾魔。而得道果。

評曰。半路退者。自畫而不進者也。格鬪死者。稍進而無功者也。得勝還者。破惑而成道者也。得勝之繇。全在堅持其心。精進勇銳。學人但當一志直前。毋慮退。毋畏死。前不云乎。吾保此人必得道矣。法華云。吾今爲汝保任此事。終不虛也。佛旣爾保。何慮何畏。

觀藥王藥上二菩薩經

常念大乘。心不忘失。勤修精進。如救頭然。

評曰。當勤精進。如救頭然。今叢林早暮持誦。然誦其文。不思其義。明其義。不履其事。亦何益也。

寶雲經

以心繫心。以心住心。心專一故。次第無間。得定心故。心常寂靜。

正法念處經

精勤修行。則得見諦。是故應當曠野寂靜。一心正念。離於一切多語言說。一切親舊知識。來去相見。

阿毗曇集異門足

假使我身血肉枯竭。唯皮筋骨連拄而存。若本所求勝法未獲。終不止息。爲精進故。應深受寒熱饑渴。蛇蝎蚊蝱風雨等觸。又應忍受他人所發。能生身中猛利辛楚。奪命苦受毀辱語言。

評曰。本所求勝法未獲。終不止息。卽宗門所謂本參話頭不破。誓不休歇之意也。

瑜伽師地論

六度初三。是戒學攝。靜慮是心學攝。般若是慧學攝。唯精進徧於一切。

大乘莊嚴經論

至心學道發大勇猛決趨菩提。

阿毗達磨論

菩薩於底沙佛時合十指掌翹於一足以一伽陀七日七夜歎佛功德便超九劫。

評曰觀此則法集所稱一日精進勝百年懈怠信哉言乎。

西域記

脅尊者八十出家少年誚曰夫出家之業一則習禪二則誦經而今衰老何所進取尊者聞而誓曰我若不通三藏經不斷三界欲得六神通具八解脫終不

以脅至席。乃晝則研習教理。夜則靜慮凝神。三年悉證所誓。時人敬仰。號脅尊者。

評曰。矍鑠是翁。足爲懈怠比丘激勸。當知今人豈但八十。縱饒直抵期頤。尙須努力修進。

南海寄歸

善遇法師念佛。四儀無間。寸陰非空。計小荳粒。可盈兩載。

法苑珠林

陳棲霞寺沙門惠布。居寺舍利塔西。經行坐禪。誓不坐臥。徒眾八十。咸不出院。

觀心疏

夫欲建小事。心不決志。尙不能成。况欲排五住之重關。度生死之大海。而不勤勞。妙道何繇可具。

永嘉集

勤求至道。不顧形命。○晝夜行般若。生生勤精進。常如救頭然。

瀉山警策

研窮法理。以悟爲則。

評曰。則準也。以悟爲準的也。卽宗門謂參禪到甚麼處。是歇工處。今言大悟乃已。不悟不已也。

淨土懺願儀

若坐若行。皆勿散亂。不得彈指。頃念世五欲。及接對外人語論戲笑。亦不得託事延緩。放逸睡眠。當於瞬息俯仰。繫念不斷。

法界次第

倍策精進。勤求不息。是名精進根。

心賦

堅求至道。曉夕忘疲。不向外求。虛襟澄慮。密室靜坐。端拱寧神。

評曰。靜業弟子。莫見不向外求。密室靜坐之說。便謂

不必念佛。須知念字從心。佛卽自己。以自心念自己。烏得爲外求也。況念之不已。則成三昧。靜密孰加焉。
禪關策進

菩薩戒弟子劉慧聞。率子性澤。施資敬刊。伏願參禪上士。徹透三關。面覲彌陀。親蒙授記。
光緒二十四年秋八月金陵刻經處識

僧訓日記

明古杭雲棲寺沙門祿宏輯

法師省己之訓

法炬陀羅尼法師品云。夫法師者。常應慈憫。愛語謙下。若懷嫉妬。心存勝負。獲大重罪。慈心說法。成大功德。能消世間種種供養。假以高大師子寶座。無價名衣。奉上法師。未足報恩。而彼法師雖受斯事。應深慚愧。勿起貪著。不得我慢。

爲利養出家之訓

大寶積經云。彌樓捷駄佛滅後。諸大弟子皆亦隨佛。

入於涅槃。諸大弟子滅度之後。多有眾生皆作是念。沙門法中安隱快樂。我等何不各共出家。出家之後。唯行三事。一常周旋往來白衣舍。二唯貪著利養自活。三長養肌肥。無有福慧。行是三事。不修餘業。頭陀細行妙法。多皆廢捨。復不讀誦。時國王子名陀摩尸利。聞天神指示。乃辭父母。剃除鬚髮。問諸比丘。彌樓撻駄佛云。何說法教諸弟子。我得聞已。當如說修行。諸比丘言。我等不聞佛所說法。但隨和尚諸師所行。汝今亦應行如是法。爾時陀摩尸利比丘答諸比丘言。汝等必從貧賤出家。是故今者但貴衣食。所行如

是白衣無異。汝等今應與我共求佛深淨法。時諸比丘以偈答言。我等所爲者。是事皆已得。衣食極豐足。免離王使役。安隱甚快樂。無敢輕慢者。白衣時苦惱。今皆無復有。是卽名涅槃。第一快安樂。過是事以外。我皆不復用。爾時陀摩尸利比丘聞此偈已。心則悲惱。涕零啼泣。卽便捨離此諸比丘。獨入山林幽遠之處。精誠一心。欲求深法。先時彌樓提馱佛有大弟子名爲堅牢。修空閒行。獨住深山。少欲知足。心樂遠離。所作已辦。六通三明。大阿羅漢。所住深山石窟壁上。書此偈言。生死不斷絕。貪欲嗜味故。養怨入丘塚。唐

受諸辛苦。身臭如死屍。九孔流不淨。如廁蟲樂糞。愚貪身無異。憶想妄分別。則是五欲本。智者不分別。五欲則斷滅。邪念生貪著。貪著生煩惱。正念無貪著。餘煩惱亦盡。陀摩尸利比丘。經歷深山。見此偈已。讀誦思惟其義。未久之間。得五神通。

慈心功德之訓

般舟三昧經云。慈心比丘。終不中毒。終不中兵。火不能燒。入水不死。帝王不能得其便。

爲勿憂衣食之訓

佛藏經云。若有一心行道比丘。千億天神願共供養。

但能一心行道。終亦不念衣食所須。如來白。毫相中百千億分光明。其中一分供諸弟子。假使一切世間人皆出家。隨順法行。毫相百千億分不盡其一。

檢心待女人之訓

長阿含經第四卷云。阿難白佛言。佛滅度後。諸女人輩來受誨者。當如之何。佛告阿難。莫與相見。阿難又白。設相見者。當如之何。佛言。莫與其語。阿難又白。設與語者。當如之何。佛言。當自檢心。

八退八進之訓

長阿含經第九卷云。云何八退法。懈怠比丘。乞食不

得便作是念。我於今日乞食不得。身體疲極。不能堪。任坐禪經行。即便臥息。得食既足。復作是念。我朝乞食得食過足。身體沈重。不能堪。任坐禪經行。即便臥息。設或執事。便作是念。我今執事。身體疲極。不能堪。任坐禪經行。即便臥息。設欲執事。便作是念。明當執事。必有疲極。今日不得坐禪經行。即便臥息。設少行來。便作是念。我朝行來。身體疲極。不能堪。任坐禪經行。即便臥息。設欲少行。便作是念。我明當行。必有疲極。今者不得坐禪經行。即便臥息。設遇小患。便作是念。我得重病。困篤羸瘦。不能堪。任坐禪經行。即便臥

息所患已瘥復作是念。我瘥未久。身體羸瘦。不能堪任。坐禪經行。即便臥息。云何八精進。乞食不得。卽作是念。我身體輕便。少欲睡眠。宜可精進。坐禪經行。乞食得足。便作是念。我今食飽。氣力充足。宜勤精進。設有執事。便作是念。我向執事。廢我行道。今宜精進。設應執事。便作是念。明當執事。廢我行道。今宜精進。設有行來。便作是念。我朝行來。廢我行道。今宜精進。設欲行來。便作是念。我明當行。廢我行道。今宜精進。設遇患時。便作是念。我得重病。或能命終。今宜精進。患得小瘥。復作是念。我病初瘥。或更增動。廢我行道。今

宜精進。

不捨頭陀苦行之訓

增一阿含經第九卷云。世尊告迦葉。汝今年高朽弊。可捨乞食。乃至諸頭陀行。亦可受諸長者請。并受衣裳。迦葉對曰。我今不從如來教。世尊告曰。善哉善哉。迦葉多所饒益。度人無量。所以然者。此頭陀行在世者。我法亦當久在於世。是故諸比丘所學。皆當如迦葉所習。

△十二頭陀行

一阿蘭若

今居蘭若。華言寂靜。宜顧名思義。

二常乞食

今安坐。檀越送食。宜知慚愧。

三次第乞

今送食。須貧富等觀。

四一食

今三時粥飯。宜知慚愧。

五節量食

今獨飽。宜分與禽獸。

六過中不飲漿

今晚食。宜知慚愧。夜分加倍精進。

七糞掃衣

今好衣。宜知慚愧。

八但三衣

今多衣。宜知慚愧。

九塚間坐

今住好屋。宜知慚愧。

十樹下坐

今住好屋。宜知慚愧。

十一露地坐

今住好屋。宜知慚愧。

十二但坐不臥。今開夜放睡。宜知慚愧。

不教弟子之訓

菩薩善戒經第四卷云。旃陀羅等。及以屠兒。雖行惡業。不能破壞如來正法。不必墮三惡道中。爲師不能教呵弟子。則破佛法。必定當墮地獄之中。爲名譽故。聚畜徒眾。是名邪見。名魔弟子。

供養父母之訓

彌沙塞部五分律第二十卷云。畢陵伽婆蹉。父母貧窮。欲以衣供養。而不敢。以是白佛。佛告諸比丘。若人百年之中。右肩擔父。左肩擔母。極世珍奇。衣食供養。

猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母。若不供養得重罪。

互相輕毀之訓

薩婆多毗尼毗婆沙第三卷云。學事比丘。輕毀坐禪佐事比丘。坐禪比丘。亦輕毀學問佐事比丘。佐事比丘。亦輕毀坐禪學問比丘。是故陀羅驪以坐禪力。常現光明。兼知臥具。勸佐眾事。滅相輕毀勝負心故。

攝養徒眾之訓

毗尼母經第六卷云。養徒眾。一法事攝。二衣食攝。常應方便教授眷屬。莫令多求攝。令坐禪誦經修福。於

此三業中。應教復應觀。徒眾樂多言否。樂多眠否。樂在家否。樂聚集調戲否。復應觀誰行如法。誰行不如法。若如法者。應加衣食。乃至法味數數教授。若不如法者。應語令去。後時改悔者。還聽在眾。從無臘乃至九臘。是名下座。從十臘至十九臘。是名中座。從二十臘至四十九臘。是名上座。五十臘以上。國王長者出家人所重。是名耆舊長宿。

偷盜僧物之訓

法苑珠林第七十四卷云。方等經云。菩薩言五逆十惡。我所能救。盜僧物者。我不能救。

多得利養之訓

法苑珠林第九十二卷云。雜寶藏經云。阿闍世王爲提婆達多日送五百釜飯。多得利養。諸比丘白佛。佛言。莫羨提婆得利養。而說偈言。芭蕉生實枯。蘆葦亦復然。駉驢懷妊死。騾驢亦復然。愚貪利養苦。智者所嗤笑。

五僧冥報之訓

洛陽伽藍記云。後魏崇真寺僧慧疑死七日活云。與五比丘次第於閻羅王所閱過。一是寶明寺僧智聰云。生來苦行坐禪爲業。得昇天堂。二是般若寺僧道

品云誦涅槃經亦昇天堂。三是融覺寺僧曇最云講華嚴涅槃。領眾千人。王言講經眾僧我慢貢高。心懷彼我。比丘之中第一麤行。卽言付司。青衣十人送入黑門。四是禪林寺僧道弘云教化四眾檀越造一切經像。王言沙門之體必須攝心道場。志念禪誦不預世事。教化求財貪心卽起。亦送黑門。五是靈覺寺寶真云原作太守。捨家資造寺。休官入道。雖不禪誦禮拜不缺。王言卿作太守枉法取財。假作此寺。非卿之力。何勞說此。亦送黑門。慧疑以錯召放還。白胡太后后遣黃門訪問五寺。並云有此五僧死來七日。生時

業行如疑所論不差。

不修禪定之訓

無諍三昧云。勝定經言。茲復有人。不修禪定。身不證法。散心讀誦十二部經。乃至恆河沙劫。講說是經。不如一念思惟入定。但使發心願坐禪者。已勝十方一切論師。何況得禪定者。論師白。佛言。我等多聞總持。講說無礙。十六大部。敬我如佛。世尊何故不讚我等。獨讚禪定。佛告諸論師。汝等心亂。假使多聞。何所益也。汝欲與禪定角力。如盲眼人欲覩眾色。如無手足。欲抱須彌。如折翅鳥欲飛虛空。如蚊子翅欲遮日月。

如無舡舫欲渡大海。無有是處。汝等論師亦復如是。復次毗婆沙中說。若有比丘。不肯坐禪。身不證法。散心讀誦講說文字。辨說爲能。不知詐言。知不能詐言。能高心輕坐禪人。如是論師死入地獄。吞熱鐵丸。出爲豬羊雞狗等身。

聲名無益之訓

摩訶止觀云。昔鄴洛禪師。道播河海。住則四方雲仰。去則千百成羣。隱隱轟轟。亦有何益。臨終皆悔。修行至此。審自斟酌。智力強盛。須棄利益。如其不然。且當安忍深修三昧。行成力著。爲化未晚。

念思二字之訓

一善見毗婆沙律第四卷云。念想者何。於觀處初置心是名念。以心置觀處。中心徘徊觀處。是名思。譬如鐘聲。初大後微。初大聲者如念。後微者如思。如鳥翔初動如念。後定如思。如蜂採花。初至如念。後選擇如思。

菩薩精進之訓

大寶積經云。彼二菩薩行精進時。於千歲中。未曾起念欲臥。未曾起念欲坐。未曾一返屈身蹲踞。未曾再食。未曾起念稱量飲食鹹淡甘苦辛酢美惡。每乞食

時未曾觀彼授食人面爲丈夫耶爲婦人耶。乃至童男童女。皆不瞻視。居止樹下。未曾仰面觀於樹相。所著衣服。未曾再易。未曾一念起於欲覺。恚覺。害覺。未曾起緣親里。若父若母。兄弟姊妹。及諸眷屬。未曾起念仰觀虛空。日月星宿。雲霞等色。未曾起念從陰影處至光景處。從炎熱處至清涼處。於嚴寒時。未曾起念覆厚煖衣。而最溫適。未曾起念論說世間無益之語。是二菩薩行如是等堅固精進。

評曰。於千歲中。未曾起念欲臥下。每事有於千歲中四字。此大菩薩事。非凡夫所及。特表而出之者。

使人知菩薩千歲中無念。而我等一歲中一月中一日中乃至一時中尙不能行。寧不愧哉。更不勉力而行。少分亦難矣。

誠勉出家之訓

慈恩法師出家箴云。捨家出家何所以。稽首空王求出離。三師七證定初機。剃髮染衣發弘誓。去貪瞋除鄙吝。十二時中常謹慎。鍊磨真性若虛空。自然戰退魔軍陣。勤學習。尋師匠。說與同人堪倚仗。莫教心地亂如麻。百歲光陰等閒喪。踵前賢。敦先聖。盡假聞思修得證。行住坐臥要精專。念念無差始相應。佛真經。

十二部縱橫指示菩提路。不習不聽不依行。問君何
日心開悟。速須究似頭然。莫待明年與後年。一息不
來卽後世。誰人保得此身堅。不蠶衣。不田食。織女耕
夫。汙血力。爲成道業。施將來。道業未成。爭消得。哀哀
父。哀哀母。嚙苦吐甘。大辛苦。就溼回乾。養育成。要襲
門風。繼先祖。一旦辭親求剃落。八十九十無依托。若
不超凡越聖流。向此因循全大錯。福田衣。降龍鉢。受
用一生求解脫。若因小利繫心懷。彼岸涅槃爭得達。
善男子。汝須知。遭逢難得似今時。旣遇出家披縷褐。
猶如浮木值盲龜。大丈夫。須猛利。緊束身心。莫容易。

儻能行願。力相扶。決定龍華親授記。

垂戒實修之訓

永明壽禪師垂誡云。學道之門。別無奇特。只要洗滌根塵。下無量劫來業識種子。汝等但能消除情念。斷絕妄緣。對世間一切愛欲境界。如心木石相似。直饒未明道眼。自然成就淨身。若逢真正導師。切須勤心親近。假使參而未徹。學而未成。歷在耳根。永爲道種。世世不落惡趣。生生不失人身。纔出頭來。一聞千悟。須信道真善知識。爲人中最大因緣。能化眾生得見佛性。深嗟末世誑說一禪。只學虛頭。全無實解。步步

行有口口談空。自不責業力所牽。更教人撥無因果。便說飲酒食肉。不礙菩提。行盜行姪。無妨般若。生遭王法。死陷阿鼻。受得地獄業消。又入畜生餓鬼。百劫萬劫。無有出期。除非一念回光。立即翻邪爲正。若不懺自悔。自度自修。諸佛出來也無救你處。若割心肝如木石相似。便可食肉。若喫酒如喫屎尿相似。便可飲酒。若見端正男女如死屍相似。便可行姪。若見己財他財如糞土相似。便可侵盜。饒你鍊得到此田地。亦未可順汝意。在直待證無量聖身。始可行世間逆順事。古聖施設。豈有他心。只爲末法僧尼。少持禁

戒恐賺他向善俗子多退道心。所以廣行遮護。千經所說萬論所陳。若不去婬。斷一切清淨種。若不去酒。斷一切智慧種。若不去盜。斷一切福德種。若不去肉。斷一切慈悲種。三世諸佛同口敷宣。天下禪宗一音演暢。如何後學略不聽從。自毀正因。反行魔說。只爲宿熏業種。生遇邪師。善力易消。惡根難拔。豈不見古聖道。見一魔事。如萬箭攢心。聞一魔聲。如千錐剗耳。速須遠離。不可見聞。各自究心。慎莫容易。

一心念道之訓

趙州云。老僧除二時粥飯。是雜用心處。又云。若一生

不離叢林不語十年五載。已後佛也不奈你何。○仰山偉禪師。律身甚嚴。宴坐忘夜旦。居一室。謝絕交遊。有過偉者。虛已坐以延之。躬起炷香。叉手而立。南公聞之。以爲太絕物。對曰。道業未辦。歲月如流。大根器如雲門趙州。猶曰我二時粥飯是雜用心。又曰我豈有工夫閒處用。偉何敢囿世情事清談乎。○蔣山元禪師云。岑樓之木。本於毫末。滔天之水。始於濫觴。清淨心中。無故動念。危乎岌哉。○正法念處經云。一切迷惑。由多言語。是故應當空閒曠野寂靜之處。獨無餘人。在一處坐。一心正念。壞煩惱魔。一切親舊知識。

兄弟來去相見。語言皆離。○佛本行集經云。若在少年。若在中年。或復老年。但須速求應所辦者。早令得辦。莫使淹遲。宜速疾作。○根本薩婆多部云。假令登定。暫得無憂。不能斷煩惱。若見諦理。煩惱斷除。○盤山語錄。修行人大忌說人長短是非。乃至一切世事。非干己者。口不可說。心不可思。但口說心思。便是昧了自己。若專鍊心。常搜己過。那得工夫管他家屋裏事。粉骨碎身。唯心莫動。收拾自心。如一尊木雕聖像。坐在堂中。終日無人。亦如此。旛蓋簇擁。香花供養。亦如此。讚歎亦如此。毀謗亦如此。修行人常常心上無。

事時時刻刻體究自己本命元辰端的處。○古德云。眞正辦道人。無翦爪之工。○又云暫時不在。猶如死人。○中峯警策歌云。行也做。坐也做。尺寸光陰休放過。○趙清獻公藥欄壞不修。人問之曰。安可以此事動吾一念乎。

雜記解惑之訓

經云。禪有極妙內樂。眾生捨之而求外。不得內心之離欲。而於色欲中求樂。○諸天有七寶自娛。後墮沸屎地獄。人中多聞世智辨聰。後墮豬羊禽獸之類。無所別知。○眾生無恩於菩薩。而菩薩常欲利益眾生。

眾生奪菩薩命。割截身體。而菩薩以第一佛樂慧命。與諸眾生。○諸欲難可解。何以能釋之。觀身得實相。則不爲所轉。智論云。實相者。所謂畢竟空。

僧訓日記

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊伏願遵雲棲之遺訓作佛法之金湯宏範十方紹隆三寶光緒二十四年秋八月金陵刻經處識

緇門崇行錄敘

僧問沙門奚事。曰事道。事道孰爲本。曰德行爲本。僧云甚矣。子之固也。利以慧入。鈍以福修。沙門者取慧焉足矣。德行奚爲。予曰先民有言。德行本也。又云士之致遠者。先器識。況無上菩提之妙道。而可以受非其器乎哉。師子之乳。匪琉璃瓶貯之。則裂。舉萬鈞之鼎。而荷以一葉之舟。不顛趾而溺者。幾希矣。今沙門稍才敏。則攻訓詁業。鉛槧如儒生。又上之。則殘撫古德之機緣。而逐聲響捕影跡。爲明眼者笑。聽其言也。超佛祖之先。稽其行也。落凡庸之後。蓋末法之弊極。

矣。予爲此懼。集古善行錄其要者。以十門羅之。何者。離俗染之謂僧。故清素居其首。清而不嚴。狂士之清也。攝身口意。是諸佛教。故受之以嚴正。嚴正繇師訓而成。師者人之模範也。故受之以尊師。親生而後師教。遺其親。是忘本也。戒雖萬行。以孝爲宗。故受之以孝親。忠孝無二理。知有親。不知有君。私也。一人有慶。而我得優游於林泉。君恩莫大焉。故受之以忠君。忠盡於上交。而惠乏於下及。則兼濟之道虧。故受之以慈物。慈近於愛。愛生著。出世之礙也。故受之以高尚。高尚非潔身長往而捨眾生也。欲其積厚而流光。故

受之以遲重。遲重而端居。無爲不可也。故受之以艱苦。勞而無功。則苦難而退。因果不虛。故受之以感應。終焉。十行修而德備。則任法之器也。地良矣。而後佳種投。心醇矣。而後至言入。無上菩提。庶可希冀。不然一鄙夫耳。人道未全焉。知佛道。即使利根多慧。而慧彌多。障彌重。將安用之。僧云。吾法一塵不立。十行何施。予曰。五蘊紛紜。四大叢沓。何謂無塵。僧云。四大本空。五蘊非有。予與一掌曰。學語之流。如麻似粟。未有更道。僧無對。艱然而起。予笑曰。蔽面塵埃。予何不拭。慎之哉。毋升高不自卑。無妄談般若。自取殃咎。無醉。

於虛名。修其德。殫其精誠。以致力於道。力極而心通。然後知不撥萬行。不受一塵。終日不空。終日不有。夫是之謂真慧。願吾子究心焉。予未聞道。兼薄於德。今爲此書。惟務救時弊。而酬佛恩耳。明達之士。苟不因人棄言。幸展轉以告夫禪者。

萬歷十三年仲冬日杭沙門祿宏識

緇門崇行錄目

清素之行第一

不作齋會

受施隨散

蟲鳴塵積

左溪遁跡

遺錢不顧

不畜衣糧

覲施不憶

門不掩閉

人疑僕從

荷衣松食

鹿鳥爲侶

少欲知足

誨眾清行

衲衣一食

獨守死關

嚴正之行第二

禁拒女尼

幼絕戲掉

嚴訓侍者

破壞酒器

不面女人

力衛殿堂

擯黜豪尼

不受仙書

闔門拒子

抗章不屈

防心離過

終夜拱手

不談世事

尊師之行第三

力役田舍

受杖自責

爲師禮懺

立雪過膝

離師悔責

迎居正寢

歷年執侍

謹守遺命

遵訓終隱

兵難不離

孝親之行第四

蘭盆勝會

母必親供

居喪不食

泣血哀毀

荷擔聽學

鑿井報父

禮塔救母

悟道報父

剗股出家

織蒲供母

誠感父骨

念佛度母

忠君之行第五

開陳報應

勸善弭災

規諫殺戮

巧論齋戒

較論供養

說法悟主

感悟東宮

勸斷屠殺

勸修懺法

受罰不欺

咏花諷諫

慈物之行第六

忍苦護鵝

護鴨絕飲

贖養生命

悲敬行施

買放生池

割耳救雉

濟貧詣官

躬處癘坊

口吮腹癰

惠養羣鼠

甑被畜狗

穢疾不嫌

看疾遇聖

行先執箒

瞻濟乞人

施戒放生

看病如己

高尚之行第七

避寵入山

眾服清散

不享王供

駕不迎送

不結貴遊

不引賊路

屢徵不就

寧死不起

三詔不赴

詔至不起

冒死納僧

不赴俗筵

不受衣號

力辭賜紫

不樂王宮

袖納薦書

棄書不折

對使焚鉢

遲重之行第八

傳法久隱

十年祕重

不宜靈異

混迹樵牧

事皆緣起

歷年閉戶

久處深山

八請不赴

重法隱山

廢寺隱居

艱苦之行第九

年老頭陀

備經險難

法滅縲經

刺股制心

西竺取經

身先苦役

蚤蝨不除

六載舂粟

不作不食

萬里決疑

躬自役作

卑己苦躬

刻苦事眾

行不辭勞

常行乞食

感應之行第十

精誠感戒

懺獲妙音

誓師子座

夢中易首

廢戒懺悔

癘疾獲瘳

勤苦發解

禮懺延壽

誦經延壽

扣鐘拔苦

天神護體

感示淨土

甘露灌口

懺感授記

口出青蓮

緇門崇行錄

明古杭雲棲寺沙門祿宏輯

△清素之行第一

不作齋會

劉宋僧旻七歲出家。以經義宗海內。號旻法師。修繕寺宇。造設經像。放生布施。未嘗倦廢。或問和尚所修功德多矣。不聞建大齋會。恐福事未圓。旻曰。大齋難得盡理。且米菜鹽醋樵水湯炭踐踏洗炙。傷害微蟲。故不爲也。如復求寄王宮官府有勢之家。彌難盡意。不如已之。

贊曰。今人作一福事。必起齋會。名曰圓滿。乃至掩關。僧半期以後。卽於關中營營焉。晝夜經畫。預辦齋會。無復正念。嗟乎。旻師之言。真萬世龜鑑也。

受施隨散

梁慧開。吳郡海鹽人。歷聽藏旻二師經論。講演名世。豫章守謝譙。迎請說經。厚加餽遺。還未達都。分散已盡。晉安守劉業。餉錢一萬。卽贍寒餒。曾不終日。情性疏率。不事形儀。衣服塵滓。未嘗舉意浣濯。

贊曰。講法而不受餽遺。是之謂法施。噫。安得人人法施如開公平。

蟲鳴塵積

梁道超從靈基寺旻法師學。獨處一房。屏絕賓侶。塵埃滿屋。蟋蟀鳴壁。中書郎張率謂曰。蟲聲聒耳。塵多埋膝。安能對此而無忤耶。答曰。時聞此聲。足代簫管。塵隨風來。我未暇掃。致忤名賓。爲愧多矣。率大歎服。

左溪遁跡

唐玄朗。傳大士六世孫也。常行頭陀。依巖傍澗。號左溪尊者。宴居一室。自以爲法界之寬。一鬱多羅。四十餘年。一尼師壇。終身不易。非尋經典。不輕燃一燭。非覲聖容。不妄行一步。洗鉢則羣猿爭捧。誦經則眾鳥

交翔刺史王正容屢請入城。師不欲往。竟辭以疾。
贊曰。今人讀永嘉答書。藐視朗師等之僻見。不知永嘉特一時遣著之語。而左溪遺範正學者今日事也。明眼者審之。

遺錢不顧

隋富上。依益州淨德寺止宿。繫大笠道傍。坐其下。讀經。人往來。不喚令施。有施者。亦不呪願。以路靜故。多載無所獲。人謂曰。城西北人稠。施多。奚爲在此。答曰。一錢兩錢。足支身命。復用多爲。陵州刺史趙仲舒者。三代酷吏也。甚無信敬。聞故往試。騎馬過之。佯墮貫。

錢富讀經自若。目未曾覩。去遠。舒令人取錢。富亦不顧。舒乃問曰。爾終日所得一錢。貫錢在地。見人持去。何不止之。曰。非貧道物。何爲妄認。舒下馬禮謝。歎服而去。

不畜衣糧

唐通慧三十出家。入太白山。不齋糧。取給草菓。渴則飲水。息則依樹。坐起禪思。經於五年。因以木打塊。塊破形銷。廓然大悟。晚年一裙一被。所著麻鞋。至二十載。布衲重縫。冬夏不易焉。

覲施不憶

唐靜琳京兆華原人。道風旣播。覲錫日至。並委諸侍
人口。不重問。後欲作福。方恨無財。侍人出之。琳曰。都
不憶有此也。平生衣破。以紙補之。

門不掩閉

唐智則。雍州長安人。性落魄。不羈。恆被破衲。裙垂膝
上。房僅單牀。瓦鉢木匙。外無餘物。居一室。門不掩閉。
眾號爲狂。則歎曰。道他狂者。不知自狂耳。出家離俗。
而爲衣食故。行住遮障。鎖門緘筭。費時亂業。種種聚
斂。役役不安。此而非狂。更無狂者。

人疑僕從

唐承遠始學於成都。後住衡山西南巖。人遺之食。則食不遺。則茹草木而已。有慕而造者。值於崖谷。羸形垢面。躬負薪樵。以爲僕從而忽之。不知其爲遠也。代宗聞其名。賜所居號般舟道場。世稱蓮社三祖云。贊曰。茆茨構而堯堂疑於村舍。衣服惡而禹迹疑於野人。況釋子以鉢衲支身者耶。今時有侈服飾。置臧獲。惟恐人之不知。而揚揚過閭里者。亦可以少愧。

荷衣松食

唐大梅常禪師。得馬大師卽心卽佛之旨。隱深山中。人無知者。鹽官以書招之。辭不赴。附以偈云。一池荷

葉衣無盡數。樹松花食有餘。剛被世人知住處。又移茅舍入深居。

鹿鳥爲侶

後周行因隱居廬山佛手巖。每夜闌。一鹿一雉棲遲石屋之側。馴狎如伴侶。殊無疑怖。因平生不畜弟子。有鄰庵僧爲之給侍。一日謂曰。捲上簾。吾欲去。簾方就鉤。因下牀行數步。屹然立化。

贊曰。多欲之人。死且彌切。甚而分香賣履。眷眷不能放下。不獨世諦中人。釋子亦有之。因一生清氣逼人。脫化如遊戲。不亦宜乎。

少欲知足

宋宏覺禪師。誡徒眾云。汝既出家。如囚免獄。少欲知足。莫貪世榮。忍饑忍渴。志存無爲。得在佛法中。十生九死。亦莫拋棄。

誨眾清約

宋慈受深禪師。小參示眾云。忘名利。甘淡薄。世間心輕微。道念自然濃厚。匾擔山和尚。一生拾橡栗爲食。永嘉大師。不喫鋤頭下菜。高僧惠休。三十年著一緇鞋。遇輓地。則赤腳。汝今種種受用。未饑而食。未寒而衣。未垢而浴。未睡而眠。道眼未明。心漏未盡。如何消

得。

衲衣一食

宋慧熙居惟一身不畜侍人。日惟一食。不受人施。房地惟一蹤。餘並莓苔。所坐之榻。惟於中心。兩頭塵合。如久曠者。衣服敝惡。僅免風寒。冬服破衲。夏則懸置梁上。有聞其名者。就房參謁。迎逆接候。累日方得見焉。

獨守死關

元高峯妙禪師。在龍鬚九年。縛柴爲龕。冬夏一衲。後造天目西巖石洞。營小室如船。榜曰死關。上溜下淖。

風雨飄搖。絕給侍。屏服用。不澡身。不薙髮。截髻爲鐙。併日一食。宴如也。洞非梯。莫登。去梯斷緣。雖弟子罕得瞻視。

贊曰。天懸九霄。壁立萬仞。前有熙公。後有此老。真迴絕塵氛矣。曩余登天目。入張公洞。俯臨千丈巖。訪死關之遺。覩師威容。恍乎在目。自悲生晚。不獲親炙。因涕淚久之。

○總論

比丘華言乞士也。清淨自活。名曰乞士。而多求。而多畜。而多事。不亦實叛其名乎。旻師而下諸公。千載至

今流風未泯也。聞其風而不興起。尙得爲比丘乎哉。
△嚴正之行第二

禁拒女尼

隋靈裕。定州人。安眾兩堂。簡已未具。言行濫者斥之。
女尼誓不授戒。弘法時。方聽入寺。仍後進先出。已房
不令登踐。沙彌受具。必餘師證。至時乃臨壇耳。終身
布衲。裙垂踝上。四指衫袖。僅與肘齊。見衣服過度者。
當眾割之。

幼絕戲掉

唐玄奘法師。姓陳氏。漢太丘公之後也。隨兄素出家。

年十一。誦維摩法華。卓然梗正。不偶時流。覩諸沙彌。劇談掉戲。謂曰。經不云乎。夫出家者。爲無爲法。豈復更爲兒戲。可謂徒喪百年。識者知師德器不凡矣。贊曰。童年而盛德。非天賦之獨隆。蓋宿習之不忘也。知乎此。則可以辦來生於今日矣。

嚴訓侍者

唐智正。定州安喜人。開皇十年。奉勅住勝光。仁壽復入終南。至相寺。與淵法師爲侶。二十八年。不涉世諦。弟子智現者。伏承法教。正凡有著作。端坐思唯。現執紙筆立侍。隨出隨書。累載。初不賜坐。一日。足疼。心悶。

不覺仆地。正呵責曰。昔人翹足七日。汝今纔立顛墜。心輕故也。其嚴如此。

贊曰。仆地而猶加呵責。不已甚乎。噫。古人忘軀爲法。少室齊腰。程門三尺。未足爲過也。今坐而論道。尙有厭倦者。師嚴道尊。敝也久矣。悲夫。

破壞酒器

唐玄鑒。澤州高平人。性敦直。見非法。必面陳呵毀。不避強禦。數有繕造工匠繁多。或送酒者。輒止之曰。吾所造必令如法。寧使罷工。無容飲酒。時清化寺修營佛殿。州豪族孫義致酒兩輿。鑒卽破酒器流溢地上。

義大怒。明將加惱。夜夢人以刀擬之。既悟。躬詣懺悔。贊曰。今時之餉工役。非惟用酒。兼復飪腥。至於豎棟安樑。賽神宴客。且復赤丁垣之刃矣。天堂未就。地獄先成。豈虛言哉。司營繕者。當痛以爲戒。

不面女人

唐道琳。同州郃陽人。年三十五出家。入太白山深巖隱居。勅令住大興國寺。頃之。逃於梁山之陽。從生至終。儉約爲務。以女人生染之本。一生不親面。不爲說法。不從受食。不令人入房。臨終之際。有來問疾者。隔障潛知。遙止之。不令面對焉。

贊曰。律中亦許爲女人說法。但不得見齒。不得多語。而此老絕不說法。似矯枉過正。然末法澆漓。不憂其不爲女人說法也。惟憂其說法而成染耳。如此老者。良足爲後進程式。

力衛殿堂

唐惠主。始州永歸縣人。專精律學。居青林寺。時陵陽公臨益州。素少信心。將百餘馱入寺。就佛殿講堂僧房安置。無敢違者。主從莊還。見斯穢雜。卽入房取錫杖三衣而出。歎曰。死活今日矣。舉杖向驢騾。一時倒仆如死。主手擎擲之坑中。縣官大驚。執主申狀。陵陽

喜曰。蒙律師破我慳貪。深爲大利。送沈香十斤。綾紬十段。後還京。從受菩薩戒焉。

擯黜豪尼

唐慧滿。雍州人。七歲出家。後奉勅住弘濟寺。時證果寺尼。出入宮禁。取僧寺爲菴。滿集眾擯黜。尼訴於東宮。遣詹事杜正倫等解其擯事。滿執法不從。眾懼禍及。遂強解焉。滿歎息不悅者累日。尼後詣滿謝過。滿終不顧。

不受仙書

唐法常。襄陽人。性剛敏。衲衣囊鉢。畢志卯齋。貞元中。

自天台之梅山。梅山者。梅福舊隱也。常寄居之。夢神人告曰。君非凡流。此石庫中有聖書。受之者爲下界主。不然爲帝王師。常曰。此非吾好。昔僧稠不顧仙經。其卷自亡。吾惟以涅槃爲樂耳。神人歎服。

闔門拒子

唐從諫。南陽人。壯歲出家。頓了玄理。會昌沙汰。潛居皇甫氏別業。大中初復教。因還洛邑舊居。其子自廣陵來覲。與諫遇於院門。不復能識。乃問曰。從諫大德安在。諫指之東。子旣去。闔門不出。其割愛如此。

抗章不屈

唐智實居洛下時。太宗幸洛。詔道士位列僧前。京邑沙門陳諫。有司不納。實隨駕表奏。極論其失。帝令宰相岑文本諭旨遣之。實固執不奉詔。帝震怒。杖實朝堂。民其衣。流之嶺表。有譏其不量進退者。實曰。吾固知勢不可爲。所以爭者。欲後世知大唐有僧耳。聞者歎服。

防心離過

宋汴京善本禪師。姓董氏。漢仲舒之裔也。博極羣書。依圓照本禪師剃落。哲宗朝住法雲。賜號大通。平居作止直視不瞬。臨眾三十年。未嘗輕發一笑。凡所住。

見佛菩薩立像終不敢坐。蔬菓以魚肉爲名則不食。其防心離過類如此。徽宗大觀三年十二月甲子。忽謂左右曰。止有三日。已而示寂。世稱大本小本云。贊曰。防心如。是古之所謂聖賢。今之所謂迂僻也。哀哉。

終夜拱手

宋圓通訥禪師。常入定。初叉手自如。中夜漸昇至膺。侍者每視候。雞鳴云。

不談世事

宋光孝安禪師。住清泰寺。定中見二僧倚檻相語。初

有天神擁衛傾聽久之散去。俄而惡鬼唾罵仍掃腳跡。詢其故。乃二僧初論佛法。次敘間闊。末談資養。安自是終身未嘗言及世事。

贊曰。古人爲生死行腳。纔逢師友。惟汲汲商略是事。何暇他論。今人終日雜話。求如二僧亦不可復得。鬼神在側。又當何如。噫。可懼也已。

○總論

或謂六和名僧。又僧行忍辱。宜無取於嚴。不知吾所謂嚴。非嚴厲之嚴。蓋嚴正之嚴也。以嚴正攝心。則心地端。以嚴正持法。則法門立。若夫現奇特以要譽。逞

兇暴以示威。與今之嚴正實霄壤焉。衲子不可不辯。
△尊師之行第三

力役田舍

晉道安法師。十二出家。神性聰敏。而形貌甚陋。不爲師所重。驅役田舍。至於三年。執勤就勞。曾無怨色。數歲之後。方啟師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齋經入田。因息就覽。暮歸更求餘經。師曰。昨經未讀。乃復求耶。答曰。卽已成誦。師雖異之。而未信也。更與成具光明經一卷。將一萬言。齋之如初。暮復還經。師令誦之。不差一字。方大驚歎。

贊曰。安清廟之圭璋也。置之耒耜而服勤不怨。今弟子纔負寸長。禮貌衰則去矣。況田役耶。況久於田役耶。吾於是三歎。

受杖自責

晉法遇事道安爲師。後止江陵長沙寺。講說眾經。受業者四百餘人。時一僧飲酒。遇罰而不遣。安遙聞之。以竹筒貯一荆杖。封緘寄遇。遇開緘見杖。卽曰。此繇飲酒僧耳。我訓領不勤。遠貽憂賜。遂鳴椎集眾。以筒置前。燒香致敬。伏地。命維那行杖三下。垂淚自責。境內道俗無不歎息。因之勵業者甚眾。

贊曰。噫。使今人發安老之緘。其不碎筇折杖而碎語者寡矣。聖師賢弟子。千載而下。吾猶爲二公多之。

爲師禮懺

晉法曠。下邳人。早失二親。事繼母以孝聞。後出家。師沙門曇印。印嘗疾病危篤。曠乃七日七夜祈誠禮懺。至第七日。忽見五色光明照印房戶。印如覺有人以手振之。所苦遂愈。

立雪過膝

魏神光。學解冠世。達磨大師自西域至。往師之。磨未嘗與語。一夕大雪。光立庭砌。及曉雪過其膝。磨顧曰。

久立雪中。欲求何事。光泣曰。惟願和尚開甘露門。廣度羣品。磨曰。諸佛無上妙道。曠劫精勤。難行能行。難忍能忍。尚不能至。汝今以輕心淺心。欲冀真乘。徒勞勤苦。光聞誨勵。以刃斷臂。置于磨前。磨曰。諸佛求道。爲法忘形。汝今斷臂。求亦可在。光曰。我心未安。乞師安心。磨曰。將心來與汝安。光曰。覓心了不可得。磨曰。與汝安心竟。遂傳法爲二祖。

贊曰。二祖得法。良繇精誠已極。機緣已熟。乃爾針芥相投。非取必斷臂也。癡人效颦。將致力刀砧矣。噫。傳法而必斷臂。則諸祖無完膚。成佛而必燃身。則列聖

無噍類。斷煩惱臂。燃無明身。願禪者勉之。

離師自責

唐清江。幼悟幻泡。禮曇一律師爲親教師。諷誦經法。觸目而通。識者曰。此緇門千里駒也。嘗與師稍忤。捨而遊方。徧歷法筵。自責曰。天下行半。如我本師者鮮矣。乃還師所。當僧集時。負荆唱言。某甲再投和尚。惟願攝受。時一公詬罵。江雨淚懺。謝曰。前念無知。後心有悟。望和尚大慈施與歡喜。求哀再四。一公憫之。遂爲師資如初。一公沒。謁忠國師。密傳心要焉。贊曰。舍聖賢而知非。當詬罵而不退。可謂明且誠矣。

終傳心印。不有繇乎。彼淺信之流。小嫌則長往不返。微呵則銜恨不忘。空遇明師。竟有何益。如逢帝主。不獲一官。惜哉。

迎居正寢

唐石霜慶諸禪師。得法於道吾。後隱瀏陽洞山。有瀏陽古佛之語。學者多依之。道吾將化。棄其眾從諸。諸迎居正寢。行必掖。坐必侍。備極敬養之禮。

歷年執侍

唐招賢通禪師。少爲六宮大使。因詣烏窠求出家。窠不納。堅求乃爲剃落。執侍左右。勤劬不替。經一十六

年不蒙開示。欲辭去。窠問何之。曰。諸方學佛法去。窠云。佛法此間亦有少許。遂拈起布毛。忽大悟。號布毛侍者云。

贊曰。人見侍者於布毛下悟去。不知一十六年織紵之力也。匪多載辛勤焉。有今日事。遇明師者。幸毋以躁心乘之。

謹守遺命

宋懷志。金華人。幼業講。因一禪者激發。棄講參方。晚至洞山。得法於真淨文禪師。久之辭去。真淨囑曰。子禪雖逸格。惜緣不勝耳。志拜受命。至袁州。州人請住。

持揚岐。掣肘而去。遊湘上。潭牧請住。上封北禪。皆不受。菴於衡嶽二十餘年。有偈曰。萬機休罷。付癡憨。蹤跡時容野鹿參。不脫麻衣拳作枕。幾生夢在綠蘿菴。晚投龍安。龍安處之最樂堂。遂終老焉。

贊曰。顯達人之所欲。遵遺命而力拒諸請。可不謂難乎。今人嗜名利。棄禮義。不請而往者。紛如矣。尙何憶乎師命。

遵訓終隱

宋。清素。得法於慈明。在處隱眾中。兜率悅公時在眾。因夜話。詢知爲慈明侍者。大驚。明日具威儀參扣。往

復開發遂得大悟。仍戒悅曰。吾以福薄。先師授記。不許爲人。憐子之誠。忘先師之戒。子以後切勿嗣吾也。終身陸沈。人無知者。

兵難不離

元。卽簡。山西寧遠人。八歲禮中觀。沼公爲師。十八。元兵下寧遠。四眾逃難。簡侍中觀如故。觀曰。吾迫桑榆。汝方富有春秋。何當玉石俱焚。宜自逃遁。簡泣曰。因果無差。死生有命。安可離師。苟免乎。明日城降。元帥史公天澤問曰。汝何人。對曰。沙門。食肉否。對曰。何肉。史曰。人肉。對曰。虎豹尙不相食。況人乎。史喜而釋之。

○總論

古之爲弟子者。師沒而信愈堅。今之爲弟子者。師存而守已易。所以者何。良繇最初出家。實非欲依止眞師。決擇生死。蓋一時偶合而已。是以其心見利則易。逢惡友惑之則易。瞋其師之訓以正也。則易。甚而下喬入幽。如陳相。罷釋事道。如靈素者。有之矣。又甚而太陽平侍者之流。未必其無人矣。嗟乎悲哉。

△孝親之行第四

蘭盆勝會

佛世大目犍連事母至孝。母死出家。精進行道。得六

神通見亡母生餓鬼中。持飯往餉。飯化猛火。目連痛哭白佛。佛言。汝母罪重。非汝一人力所奈何。必假十方眾僧威神之力。當於七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。爲母設盂蘭盆齋。供佛及僧。始克濟拔。目連如敎設齋。其母卽以是日脫餓鬼苦。轉更資薦。遂生天上。繇此蘭盆勝會流通萬世焉。

贊曰。生養死葬。小孝也。生俾底豫。死俾流芳。大孝也。生導其正信。死薦其靈神。大孝之大孝也。目犍連以之。

母必親供

齊道紀。習成實。造金藏論七卷。於鄴城東郊講演。往則荷擔其母。及經像等。語人曰。母必親供者。以福與登地菩薩等也。衣著食飲。大小便利。躬自經理。不煩他人有助之者。輒拒之曰。吾母也。非爾母也。形骸之累。並吾身也。有身必苦。何以勞人。道俗聞者。多感化焉。

居喪不食

梁法雲。陽羨人。七歲出家。爲莊嚴寺寶亮弟子。雋朗英秀。於妙音寺開法華淨名二經。學者海輳。性誠孝。勞於色養。居母憂。毀瘠過禮。累日不食。旻法師謂曰。

聖人制禮。賢者俯就。不肖者跂及。且毀不滅性。尙出
儒宗。況佛有至言。欲報生恩。近則時奉顏儀。遠則啟
發菩提。以導神識。宜速思遠理。使有成津。何可恣情
同於細近。雲乃割哀。微進饘粥。

贊曰。曾子之母死。水漿不入於口者七日。卽雲公之
居喪。雖曾子何加焉。語曰。釋氏棄其親。豈理也哉。

泣血哀毀

隋智聚住蘇州虎丘東山寺。至德三年丁母憂。泣血
悲哀。幾於毀滅。止東山精舍。善說不休。法輪常轉。

荷擔聽學

隋敬脫。汲郡人。少出家。以孝行清直聞。其聽學也。常施荷擔。母置一頭。經籍楮筆置一頭。若當食時。坐母樹下。入村乞食。

鑿井報父

唐慧斌。兗州人。父朗在朝。年迫期頤。愛敬無繇。乃於汶水之陰。九達之會。建義井一區。以報父恩。立碑銘之。有殷憂暮景。見子無期。百年幾日。對此長悲之句。

禮塔救母

唐子鄰。范氏子。母王氏不信三寶。鄰逃東都。依廣受寺慶修律師出家。忽思親歸寧。父失明。母已故三載。

矣。因詣岳廟。敷坐具。誦法華。誓見岳帝。求母生處。其夜岳帝召謂曰。汝母禁獄。見受諸苦。鄰悲泣請免。帝曰。可往鄮山禮育王塔。庶可救也。鄰卽詣塔。哀泣禮拜。至於四萬。俄聞有呼鄰聲。望空中見母謝曰。承汝之力。得生忉利天矣。倏然不見。

贊曰。目連感佛教以供僧。子鄰感神教以禮塔。至孝通神明。詎不信夫。

悟道報父

唐師備。姓謝氏。父以漁爲業。墮水死。備因出家。欲報其父。芒鞋布衲。食纔接氣。與雪峯存禪師爲友。峯以

其苦行呼爲頭陀。嘗攜囊出嶺。擬欲徧參。忽傷足流血。豁然而悟。遂不出嶺。依峯咨決心要。峯嘗稱曰。備頭陀再來人也。後忽夢父來謝云。荷子出家。了明心地。已得生天。故來報耳。

割股出家

唐鑒宗。湖州長城人。姓錢氏。父晟有疾。宗割股肉饋之。給曰。他畜之肉。父病因愈。乃求出家。後謁鹽官悟宗禪師。隨眾參請。頓徹心源。咸通中。止天目東峯徑山。號徑山第二祖。

織蒲供母

唐睦州陳尊宿諱道明。初遊方。契旨於黃蘗。住觀音院。常百餘眾。後捨眾入開元寺房。作蒲屨施道路。貨屨養母。人號陳蒲鞋云。

誠感父骨

後周道丕。長安貴胄里人。唐宗室也。七歲出家。十九值駕幸洛京。長安焚蕩。乃負母入華山。安止巖穴。時穀涌貴。丕自辟穀。惟乞食供母。母問食未。恐傷母意。必曰已齋。母曰。汝父霍山戰沒。骨暴霜露。能收取歸葬乎。遂往霍山。拾聚白骨。晝夜誦經。呪之曰。昔人精誠所感。滴血認骨。願羣骨之中。有動轉者。卽吾父遺

骸也。一心注想。目不輕捨。數日間。有髑髏從骨聚躍出。搖曳良久。不蹕踊。抱持齋歸。見母。是夜母夢夫歸。明晨骨至。人以爲孝感所致。後應制論道。多居元席。朝野歸重。

贊曰。絕粒而餉母。饑誦經而獲父骨。可謂大孝兼乎存歿。而至行超於古今者矣。嗚呼異哉。

念佛度母

宋宗蹟。襄陽人。父早喪。母陳氏。攜養於舅氏。少習儒業。年二十九。禮長蘆秀禪師出家。參通玄理。迎母於方丈東室。勸母剪髮。甘旨之外。勉進念佛。後無疾而

終製勸孝文行於世。號慈覺禪師。

贊曰。蹟公篤信淨土。不惟自利。而兼利其母。使果得往生。賢於度母生天者多矣。沙門欲報其親。不可不知此。

○總論

世人病釋氏無父。而釋氏之孝其親。反過於世人。傳記所載。蓋歷有明徵矣。今猶有嫉僧如蛇蠍者。則僧之罪也。即可痛恨。其罪有三。安享十方之供。而不念其親者。一也。高坐舟車。而俾其親牽輓如工僕者。二也。割愛出家。而別禮他男女以爲父母者。三也。願諸

世人毋以此三不才僧而病一切。

△忠君之行第五

開陳報應

吳僧會吳主皓召而問曰。佛言善惡報應可得聞乎。
對曰。明主以孝慈治天下。則赤烏翔。壽星見。以仁慈
育萬民。則醴泉冽。嘉禾茁。善既有應。惡亦如之。故爲
惡於隱。鬼得而誅之。爲惡於顯。人得而誅之。易稱積
善餘慶。詩美求福不回。雖周孔之格言。卽佛教之明
訓。皓曰。周孔旣明。何用佛教。對曰。周孔不欲深言。故
略示其槩。佛教不止淺言。故備陳其詳。聖人惟恐善

之不多。陛下以爲嫌何也。皓深然之。

勸善弭災

晉法曠簡文皇帝詔問起居并諮以妖星請曠爲力。曠答詔曰。景公修德妖星移次。願陛下勤修德政以塞天譴。貧道必當盡誠。乃與弟子齋懺。俄而星滅。

規諫殺戮

晉佛圖澄以石勒好殺。乃詣勒。勒問佛道有何靈驗。澄知勒不達深理。宜先動以道術。乃取鉢盛水燒香呪之。須臾生青蓮花。勒信服。澄因諫曰。夫王者德化洽於宇內。則四靈表瑞。政敝道消。則彗孛見於上。恆

象著見。休咎隨行。斯古今之常徵。天人之明誠也。勒甚悅焉。應被誅戮。蒙救濟者甚眾。

贊曰。嘗怪南北朝多高僧。賢聖出興。不於平世。而於亂世者何也。良以運厄時艱。民窮物苦。大悲救濟。正在斯時耳。所謂藥因救病。出金瓶者非耶。

巧論齋戒

宋求那跋摩。罽賓國王族也。元嘉八年達建業。帝問曰。寡人欲持齋不殺。而身主國政。不獲從志。奈何。對曰。帝王所修。與匹夫異。匹夫身賤名劣。應須剋己苦躬。帝王以四海爲家。萬民爲子。出一嘉言。則士庶咸

悅布一善政。則人神以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時。寒暑調。百穀茂。如此持齋。齋亦大矣。如此不殺。戒亦至矣。寧在輒半日之餐。全一禽之命。然後爲引濟耶。帝撫几歎曰。俗人迷於遠理。沙門泥於近教。如法師所言。真可謂開悟明達。通天人之際矣。勅有司供給。舉國宗奉。

贊曰。帝王之不信佛法。非獨不信者之過。亦論佛法者未盡其妙也。如求那者。義正而語圓。辭善巧而不叛於道。眞佛法世法。融通不礙者矣。雖古良諫議。何以加此。彼世僧局偏見。而自謂持正。不知使人主不

欲親近緇流者正爲此等輩也。神龍變化非蚯蚓所知。其是之謂歟。

較論供養

齊法願。潁川人。高帝事以師禮。武帝嗣興亦盡禮敬。文惠太子嘗往寺問訊。謂願曰。葆吹清鑣以爲供養。其福何如。願對曰。昔菩薩八萬伎樂供佛。尚不如至心。今吹竹管子打死牛皮。何足道哉。

贊曰。好佛事而昧佛理。糜費雖多。不越人天有漏之因耳。願公此言。豈獨覺世俗之迷。抑萬代沙門釋子之良藥也。

說法悟主

齊僧稠。昌黎人。年二十八。投鉅鹿實公出家。齊文宣徵之。不就。躬造焉。扶接入內。稠爲論三界本空。國土亦爾。世相不常。及廣說四念處法。帝聞驚悟流汗。因受菩薩戒。斷酒肉。放鷹鷄。去漁畋。禁天下屠殺。月六年三勅民齋戒。

感悟東宮

唐玄琬。弘農華陰人。貞觀初。帝以琬戒德朝野具瞻。勅爲皇太子諸王授菩薩戒。琬致書皇太子曰。今略經中要務四條。惟願留意。一曰行慈。謂依涅槃梵行。

之文。含養兼濟。二曰減殺。謂東宮常膳多所烹宰。殿下以一身之料。徧擬羣寮。及至斷命所繇。莫不皆推殿下。請少殺生。以永壽命。三曰順氣。謂不殺曰仁。仁主肝木。木屬春生。殿下位處少陽。請春季禁殺斷肉。以順陽和。四曰奉齋。謂年三齋。月六齋。何者。今享大福。咸資往因。復能進德。彌增美矣。皇太子答曰。辱師妙法四科。謹當緘之心。府奉以周旋。永藉勝因。用資冥祐。

勸斷屠殺

唐沙門明瞻。素博學。懷抱經濟。太宗聞其名。詔入內

殿問之。贍廣陳政要。因敍釋門以慈救爲宗。太宗大悅。下勅年三善月。月六齋日。普斷屠殺。行陣之所。皆置寺焉。

勸修懺法

宋曇宗。秣陵人。出家靈味寺。嘗爲武帝行菩薩五悔法。帝笑謂宗曰。朕有何罪。而爲懺悔。宗對曰。昔虞舜至聖。猶云予違汝弼。湯武亦云萬姓有過在予一人。聖王引口蓋以軌世。陛下齊聖往古。履道思沖。寧得獨異。武帝善之。

受罰不欺

宋道楷沂水人。得法後。大揚洞上之風。崇寧中。詔住
東京淨因。大觀中。徙天寧。上遣使賜紫衣。號定照禪
師。表辭不受。上復令開封府尹李孝壽躬諭朝廷。褒
善之意。而楷確然不回。上怒。收付有司。有司知楷忠
誠。問曰。長老枯瘁有疾乎。對曰。無疾。有司曰。言有疾。
卽法免罰。楷曰。豈敢詐疾而求免罪譴乎。吏太息。遂
受罰。編管淄州。見者流涕。楷神色自若。至州。僦屋而
居。學者益親。明年。勅放自便。乃庵於芙蓉湖中。

贊曰。榮及而辭。人所難也。辭而致罰。受罰而不欺。不
曰難中之難乎。忠良傳中。何得少此。錄之以風世僧。

咏花諷諫

後晉江南李後主召法眼禪師入內庭時牡丹盛開主索詩師乃頌云擁毳對芳叢繇來迴不同髮從今日白花是去年紅豔異隨朝露馨香逐晚風何須待零落然後始知空主歎悟諷意

贊曰味詩意忠愛油然而溢於言表惜後主知而不用終不免夢裏貪歡之悔耳彼號爲詩僧者品題風月敝精推敲而無裨於世以此較之不亦黃金與土之相去耶

○總論

士君子處江湖之遠。則憂其君。僧無官守也。僧無言責也。而盡忠如是。孰謂山林之下無明良喜起之義歟。人倫莫重於君父。吾故前列僧之孝。後列僧之忠。以杜釋氏無父無君之謗。

△慈物之行第六

忍苦護鵝

佛世有比丘乞食珠師之門。時珠師方爲王穿珠。置珠取食。而珠偶墮地。鵝吞之。珠師與比丘食。視珠不見。疑比丘竊之也。比丘欲護鵝。故任其捶擊。至於流血。鵝來舐血。珠師移怒。併擊鵝殺之。比丘不覺悲淚。

珠師怪焉。乃語之故。感悟珠師。懺悔作禮。

護鴨絕飲

晉僧羣。清貧守節。庵於羅江縣之霍山。山在海中。有石孟逕數丈。清泉冽然。庵與石隔小澗。獨木爲橋。繇之汲水。後一鴨折翅在橋。羣欲舉錫撥之。恐傷鴨。還。不汲水。絕飲而終。

贊曰。爲物命而忘己身。大慈弘濟。於是爲至矣。或曰。全鵝而忍苦可也。羣之滅其生。得無過乎。噫。至人之視革囊夢幻泡影耳。苟有利於眾生。則棄如涕唾。餒虎飼鷹。皆以是心也。豈凡夫執吝四大者所測知耶。

贖養生命

陳法朗。徐州沛縣人。就大明寺寶誌禪師學禪。精律論。譽動京畿。聽侶雲集。所得檀贖。用造經像塔寺。濟給窮厄。見諸生命。卽買歸畜之。鵝鴨鷄犬。充牣房內。見朗寢息。皆寂無聲。遊觀之時。羣起鳴吠。喧於鼓吹。亦懷感之致歟。

悲敬行施

隋靈裕。定州鉅鹿人。十五投趙郡應覺寺出家。博通經論。名藉海內。其行施也。悲敬兼之。惠袈裟數過千領。疾苦求療者。醫藥無算。但得厚味。必先奉僧。雖禦

畜類未嘗呵唾。乃至責問童稚。誠約門人。自稱己名。號彼仁者。苦言懇切。聞者流淚焉。

買放生池

隋智者大師居臨海。日見民以漁爲業。罾網相連四百餘里。江簷溪梁六十餘所。心憫之。乃以所得覲施買海曲爲放生池。表聞陳主。陳主下勅禁採捕。因爲立碑。詔國子祭酒徐孝克爲文。辭甚悽楚。覽者悲悟。多感化焉。

割耳救雉

隋智舜。趙州人。北遊亭山。庵其中。有獵者逐雉。雉入

舜房。舜苦勸免。不聽。因割耳與之。獵人驚悟。投弓放鷹。數村捨其獵業。每見貧餒。流淚盈面。解衣減食。無所不至。

贊曰。軻氏云。至誠而不動者。未之有也。於舜老驗之。

濟貧詣官

隋普安京兆涇陽人。周氏滅法。隱於終南山之梗梓谷。苦行忘身。或露形草莽。以施蚊蟲。或委臥亂屍。以施虎豹。時有重募。擒送一僧。賞帛十段。或來執安。安欣然慰喻曰。觀卿貧煎。正欲相給。爲設食已。與其入京。帝曰。我國法急。不許道人民間。汝更助急。不許道。

入山中。則遣渠何往。遂放入山。

躬處癘坊

唐智巖。丹陽曲阿人。智勇過人。爲虎賁中郎將。漉囊掛於弓首。率以爲常。後入浣公山。依寶月禪師出家。昔同軍戎。刺史巖撰張綽等。聞其出家。尋訪之。見深山孤寂。謂曰。郎將癘耶。何爲在此。巖曰。我癘欲醒。君癘正發。往石頭城癘人坊。爲其說法。吮膿洗穢。無不曲盡。永徽中。終於癘所。顏色不變。異香經旬。

口吮腹癰

唐智寬。蒲州河東人。常誦維摩經。及戒本。感天神遶。

房性慈惠。好贍病人。不計道俗。及路遠近。無人治者。卽輿來房中。躬自經理。有患腹癰。膿不能出口。吮之。遂獲痊可。後裊感作逆。事逮寬。配流西蜀。祖餞財帛。悉不受。惟以一驢負經。路逢僧寶暹者。足破臥道傍。捨驢與乘。自擔經籍。時逢歲儉。煮糜粥以飼饑。又解衣衣之。或割或減。銜哀勸化。導彼念佛。

惠養羣鼠

唐慧意鉢中之餘飼房內鼠。有鼠百餘。皆馴狎。爭來就食。其病者以手摩捋之。

甌被畜狗

唐智凱。丹陽人。常講三論。貞觀元年。住餘姚縣小龍泉寺。越俗狗生子。多捐棄道上。凱憐之。收聚養育。乃至三十五十。氈被與臥。不嫌汙穢。

穢疾不嫌

唐道積。蜀人。住益州福感寺。性慈仁。有癘疾者。洞爛穢氣。鬱勃聞者。掩鼻。積爲之供給。身心不二。或同器食。時與補浣。人問之。答曰。清淨臭穢。心憎愛也。吾豈一其神慮耶。寄此陶鍊耳。

看疾遇聖

唐智暉。住重雲。勅溫室浴僧。施水給藥。有比丘白癩。

眾惡之。暉與摩洗如常。俄有神光異香。方訝之。忽失所在。

贊曰。佛言。吾滅度後。好供養病人。以中多賢聖故也。今重雲所遇。與悟達因緣正相似。古今類此甚多。姑出一二。以爲嫌棄病人者勸焉。

行先執箒

唐慧斌。兗州人。博窮經論。後專靜慮。以慈救爲務。每夏行步。恐傷微蟲。執箒先掃。隨得利養。密行檀惠。種種善事。仍戒勿泄。

贍濟乞人

唐曇選。高陽人。居興國寺。性好慈濟。財物不積。置巨鑊。併乞人所得食。總爲餽粥。列坐羣乞。手自斟酌。見其藍縷。形容消瘦。憐憫墮淚。悲不自勝。已亦同羣受粥而食。遂及多載。

施戒放生

五代永明壽禪師。居永明十五年。度弟子千七百人。入天台。度戒萬餘人。常與七眾授菩薩戒。夜施鬼神食。放諸生類。六時行道。餘力誦法華經一萬三千部。開寶八年十二月二十六日。焚香告眾。趺坐而逝。

看病如己

宋高庵住雲居。聞衲子病。移延壽堂。咨嗟歎息。如病在己。旦夕問候。躬自煎煮。不嘗不與食。或天稍寒。撫其背曰。衣不單乎。或暑。察其色曰。莫太熱乎。乃至命終者。不問彼有無。常住以禮津送。

贊曰。經稱八種福田。看病第一。豈不以衲子無家。孤單湖海。伶仃疾苦。真可悲憐。作僧坊主。而病不於我。調死不於我殯。豈慈悲之道乎。凡住持者。宜以高庵爲法。

○總論

仁義禮智人之四端也。而仁爲首。慈悲喜捨佛之四

心也。而慈爲先。苟無慈心。雖有博學多聞。神通三昧。悉魔業耳。或謂慈威並運。佛道也。何專尙乎慈。不知生之殺之。皆仁也。攝之折之。皆慈也。其迹則威。其實則慈也。威而不失爲慈。是之謂大慈也。子毋以啍啍之恩。沾沾之惠。言慈也。

△高尙之行第七

避寵入山

晉道悟。秦主姚興逼以易服輔贊。屢辭不允。殆而獲免。乃歎曰。昔人有言。益我貨者損我神。生我名者殺我身。於是竄影巖壑。草食味禪。終身焉。

眾服清散

晉慧永與遠公居廬山。鎮南將軍何無忌守潯陽。因集虎溪。請永及遠。遠從者百餘。端肅有序。永衲衣草履。執錫持鉢。松下飄然而至。神氣自若。無忌謂眾曰。永公清散之風。乃多於遠師也。

贊曰。遠師從者百餘。皆蓮社英賢耳。而何公尙抑揚如是。今僧畜奴僕。張蓋荷篋。趨蹌於豪貴之門。而求與爲伍。何公見之。又當何如耶。

不享王供

姚秦佛陀耶舍在姑臧。秦主興遣使聘之。厚贈不受。

既至。興自出迎。別立新省館於逍遙園中。四事俱養。亦不受。時至分衛一食而已。衣鉢臥具盈屋三間。不以介意。興爲貨之。造寺城南云。

駕不迎送

齊僧稠。文宣帝常率羽衛至寺。稠宴坐小房。了不迎送。弟子諫之。稠曰。昔賓頭盧迎王七步。致七年失國。吾誠德之不逮。未敢自欺形相。冀獲福與帝耳。天下號爲稠禪師。

不結貴遊

梁智欣。丹陽人。以經義名海內。永明末。太子時幸東

田數進寺。欣因謝病鍾山。晏然自得。不與富貴遊往。孤迴絕人。凡覲施不畜。爲構改住寺云。

不引賊路

隋道悅。荊州人。常持般若。住玉泉。值朱粲反。入寺求糧。又欲加害。悅殊無所懼。放令引路。悅行數步。坐於地曰。吾沙門也。非引路之人。浮幻形骸。任從白刃。粲奇其高尚。因送還寺。

屢徵不就

唐慈藏。新羅國人。冥行顯被。物望所歸。屢徵不就。王大怒。勅往山所。將加手刃。藏曰。吾寧持戒一日而死。

不願一生破戒而生。使不忍殺。具以上聞。王歎服焉。

寧死不起

唐四祖道信大師。住黃梅三十餘載。貞觀中。太宗三詔令赴京師。並以疾辭。帝勅使者。若更不起。當取其首。師引頸受刃。使以聞。太宗嗟歎。賜珍帛。以遂其志。贊曰。子陵之拒光皇。种老之辭仁祖。亦逸士之常耳。未聞脅之以白刃。而不回者也。丹鳳翀霄。可望而不可追也。四祖其人歟。慈藏其人歟。

三詔不赴

唐汾州無業禪師。陝西雍州人。穆宗遣左街僧錄靈

阜齋詔起之。師笑曰。貧道何德。累煩人主。爾先行。吾卽往矣。遂沐浴敷座。告門人曰。汝等見聞覺知之性。與太虛空同壽。一切境界。本自空寂。迷者不了。卽爲境惑。流轉不窮。常了一切空。無一法當情。是諸佛用心處。言訖。端坐中夜而逝。阜回奏。帝大欽歎。賜諡大達國師。師處憲穆兩朝。凡三詔不赴。

詔至不起

唐懶融。隱金陵牛首山。上聞其名。遣中使召見。使至。融方坐地。燃牛糞火。拾煨芋而食。寒涕交頤。使云。天子有詔。尊者且起。融熟視不顧。使笑云。涕及頤矣。融

曰。我豈有工夫爲俗人拭涕耶。上聞而歎異。仍厚賜旌之。

冒死納僧

唐法冲。隴西成紀人。貞觀初。勅私度者處以極刑。時嶧陽山多逃僧避難。資給告匱。冲詣州宰告曰。如有死事。冲身當之。但施道糧。終獲福祐。宰嘉其志。冒網周濟焉。

不赴俗筵

唐韜光禪師。結茆於靈隱西峯。刺史白居易具飯。以詩邀之。光答偈不往。有城市不堪飛錫到。恐驚鶯鷲。

畫樓前之句其高致如此。

贊曰有古德辭朝貴招宴偈云。昨日曾將今日期。出門倚杖又思惟。爲僧只合居山谷。國士筵中甚不宜。與韜光高致先後如出一轍。噫。斯二偈者。衲子當朝暮吟咏一過始得。

不受衣號

唐全付。吳郡崑山人。見南塔涌禪師。頓明心地。後住清化禪院。錢忠憲王遣使賜紫袈裟。付上章力辭。使再往。又辭曰。吾非飾讓也。恐後人效吾而逞欲也。尋賜號純一禪師。復固辭不受。

力辭賜紫

五代。恆超。范陽人。止開元寺。講經論二十餘年。前後州牧使臣投刺求見者。令童子收刺。罕所接對。時郡守李公欲奏賜紫衣。超辭以詩。有誓傳經論死。不染利名生之句。李公復令人勸勉。超確然不拔。且曰。而復來。吾在盧龍塞外矣。相國瀛王馮公聞其名。修書通好。超曰。貧道早捨父母。克志修行。本期彌勒知名。不謂浪傳宰輔。豈以虛名浮利。畱心乎。馮公益重之。表聞於朝。強賜紫焉。卒之日。天樂盈空。蓋生兜率之明驗也。

贊曰。紆金紫之服。交宰輔之門。人所深願。而惟恐其不得也。二公堅辭再四。若將浼焉。清風凜然。披拂千古。眞可以涼奔競之炎衷。而醒利名之醉眼矣。

不樂王宮

後唐貞辨。中山人。刻苦修學。刺血書經。時并州不容外僧。辨出野外。隱身古塚中。武帝畋遊。辨方出塚。見旌旗騎乘。還入塚穴。帝擒之。問故。檢塚中。則草座案硯。疏鈔羅布。遂命入府供養。管太后深加仰重。辨訴於后。曰。本以學法爲重。久在王宮。如桔槔耳。帝乃縱其自繇。

袖納薦書

宋雪竇顯禪師得法於智門祚公將遊兩浙學士曾公謂曰靈隱天下勝處珊禪師吾故人附書薦顯顯至靈隱陸沈眾中三年俄曾公奉使浙西訪顯靈隱莫有知者時僧千餘使吏檢牀籍乃得顯問向所附書出諸袖中封緘如故曰公意勤然行腳人於世無求敢希薦達哉曾公大笑珊以是奇之

贊曰今人得貴宦書如獲拱璧而曉夜求售其亦不聞雪竇之風歟吾怪雪竇拈唱宗乘電掣雷轟不讓德山臨濟諸老考其平生則器度絲來不凡矣爲釋

子者不可不自愛。

棄書不拆

宋武寧慧安禪師。與圓通秀鐵壁同參天衣。安居武寧。荒村破院。單丁三十年。而圓通應詔居法雲。威光烜然。後以書致安。安不拆而棄之。侍者問故。安曰。吾始以秀有精彩。今知其癡也。出家兒塚間樹下。辦那事。如救頭然。無故於八達衢頭。架大屋養數百閒漢。此真開眼尿牀。吾何復對哉。

贊曰。秀多眾。安單丁。蓋易地皆然耳。安非詆秀。警世之頑羣。凝聚而已。雖然。養閒漢猶可也。今之所養者。

忙漢也。尙何言哉。

對使焚鉢

宋慧璉。漳州人。皇祐中。召對化城殿。稱旨。賜號大覺禪師。璉持律甚嚴。上嘗遣使賜龍腦鉢。孟璉對使焚之。曰。吾法以壞色衣。以瓦鉢食。此鉢非法。宜無所用。使回奏。上嘉歎久之。

贊曰。璉公煅鉢而無怖心。英祖聞奏而無怒色。所謂微先生不能成光武之大。微光武不能遂先生之高者也。得非宗門之盛事歟。

○總論

上錄忠君。此紀高尙。高尙是則忠君者非歟。是不然。顧所守何如耳。道充於巖穴。而名聞於廊廟。上度吾君。下度吾民。非弘法利生之正務乎。獨惜大道不立。而枉己以求榮者。貽釋子之羞也。噫。爲僧者誠以道自重。使國王大臣聞天下有樂道忘勢之僧。而歎之羨之。其忠亦多矣。豈必面陳獻替而後爲忠乎。吾是以知南陽寵逮七朝。無業力辭三詔。遇不同。而其道同。其忠同。

△遲重之行第八

傳法久隱

唐六祖大師。初參五祖。卽悟自心。祖曰。汝根性大利。著槽廠去。遂事舂碓。腰石勤劬。苦作供眾。後傳衣法。夜半潛去。隱跡於獵人中。蓬首垢面者一十六年。後以龍天見推。乃於印宗法師講席。偶論風旛。四眾驚仰。扶翊開法。大闡南宗。爲萬代師表焉。

贊曰。大師不惟開法於十六年之後。而薙髮亦如之。養深積厚。古今一人而已。師表萬代。不亦宜乎。

十年祕重

唐桂琛。常山人。初學毗尼。後訪南宗。徧參知識。得旨於玄沙大師。密行陸沈。漳州牧王公。請於閩城西石。

山蓮宮駐錫十數年。祕重妙道。有懇志扣求者。乃爲開演。旣而遷羅漢院。破垣敗簣。恬如也。勤州太保固請宣法。退讓不獲。方受其請。大開法門。參徒莫計。出法眼一宗焉。

不宣靈異

唐善靜。長安金城人。南遊樂普。見安公法裔。乃融心要。後還故里。畱守王公營。永安院居之。嘗洗沐。舍利隕落。卽收祕。不許弟子示人。又禪寂次。忽有白鶴馴狎於庭。若聽法者。靜令人驅逐。凡此殊徵。有而不宣。贊曰。古人獲靈異而祕重不宣。今人無靈異而僞稱。

惑眾。心事蓋霄壤矣。聖益聖。愚益愚。又何怪。

混迹樵牧

唐普願。鄭州新鄭人。依大隈山大慧禪師受業。得法於江西馬大師。含景匿耀。似不能言。貞元十年。掛錫池陽南泉山。蓑笠飯牛。混於樵牧。斫山畚田。足不下南泉三十年。太和中。池陽太守與宣使陸公護軍劉公固。請開法。道化大行。號南泉古佛云。

贊曰。遠祖師影不出廬山四十載。王老師足不下南泉三十年。此古人之盛節也。然皆得意後事。非初學所宜。出家兒大事未明。不遠千里參尋知識。此何時

乃守愚空坐。自失善利耶。趙州八十行腳。雪峯三登投子。九上洞山。敢爲癡隱者告。

事皆緣起

唐神鼎諲禪師。豫州人。與汾陽齊名。年尙未壯。隱於南嶽二十年。乃領住持。又二十年。方開堂說法。然皆緣起於他。實非己意。

歷年閉戶

宋雲蓋智禪師。元祐六年。退居西堂。閉戶閒居者三十年。

久處深山

宋無聞聰禪師。大悟之後。獨入光州山中六年。陸安州深山六年。復至光州。又經三年。如是山中獨行。獨坐共十七年。後乃出世。

贊曰。獨行獨坐於大悟之後。亦遁跡南泉意也。彼初心未悟。而乃厭叢林。畏大眾。離知識。索居孤陋。不亦謬乎。

八請不赴

宋汾陽無德禪師。見七十員善知識。前後八請。皆不出世。燕居襄陽白馬寺。并汾道俗千餘人。堅請不已。乃順人望。既至。宗風大振。迹不越閫。自爲不出院歌。

以見志云。

贊曰。歷觀諸大老得法之後。率多韜光鏟彩。時至乃彰。而此老八請不赴。其祕重尤甚。厥後宗風大振。非源深流長歟。今少年負一能。皇皇乎出世之恐。後也亦錯矣。縱然生摘得。終是不馨香。衲子宜時以自警。

重法隱山

元。法聞。七歲出家。後從溫公學法華般若。唯識。因明。及四分律。溫公謂聞任重道遠。託以弘傳之寄。聞對佛像。灼肌燃指。刺血書經。以彰重法。遂隱五臺山。不踰閭者六載。讀藏教五千卷者三番。帝師歎曰。漢地

乃有此僧耶。尋以安西王命開講筵義善寺。天子聞而徵之。至闕。詔居大原教寺。賜銀章一品。求戒者皆從受焉。延祐四年三月二十四日坐逝。

廢寺隱居

元。世愚。衢州西安縣人。歷參布衲。及斷崖中峯諸大老。後得法於止巖。歸西安烏石山廢寺。結茆以居。影不出山者六載。名聞於朝。遣重臣賜名香。金襴法衣。加號弘辨。至正間。有龍眠古望等五刹新刼。皆虔懇延師爲開山第一祖。乃不得已應之。

○總論

或問世尊始成正覺。卽演華嚴。乃有沙彌講經。年甫七歲。如必歷年久隱。當如眾生何。不知古人之遲重。非獨善忘世也。道高而志愈勤。心明而事彌愼。水邊林下。長養聖胎。待夫果熟香飄。龍天推出。舉而措之。裕如矣。子見如來一代之利生。而不知三祇之熏鍊。又安知七歲沙彌。非多生之熟習耶。佛法不是鮮魚。那怕爛卻。斯言雖小。可以喻大。

△艱苦之行第九

年老頭陀

佛言大迦葉尊者。專行頭陀。年老不捨。佛憫其衰邁。

謂言汝久事勤苦宜稍自逸。迦葉苦行如故。佛大嘉歎曰。汝能爲一切眾生作依止。如我在世無以異也。有頭陀行如汝者。我法則存。不然我法則滅。汝真荷擔大法者。後傳法爲西天初祖。

贊曰。頭陀行之存滅。法之存亡係焉。金口敷宣。言猶在耳。今僧腴其食。文其衣。華其居。惰其四肢。飾其玩好。如王公而不知愧。末法將沈。良可扼腕。迦葉鼻祖。東西二方。而所爲如是。豈非懸知後患。貽厥孫謀耶。率乃祖攸行。願禪者毋以末法自棄。

備經險難

晉曇無竭聞法顯等躬踐佛國慨然有忘身之誓以
永初元年集同志曇朗僧猛等二十五人發長安西
渡流沙上無飛鳥下絕走獸四顧茫茫莫知所之惟
望日光以準東西視人骨以標行路耳至蔥嶺嶺冬
夏積雪惡龍吐毒風雨砂礫前度雪山下有大江流
急如箭東西兩山之脅繫索爲橋十人一過到彼岸
已舉煙爲幟後人見煙知前已渡方得更進久不見
煙則知暴風吹索人墮江中矣復過大雪山懸崖壁
立無安足處壁有故杙孔孔相對人執四杙先拔下
杙仍攀上杙展轉相攀經於三日方及平地檢料同

侶失十二人。進向中天竺。路旣空曠。惟齋石蜜爲糧。十三人中。又死八人。無竭。雖屢經危棘。而繫念觀音。未嘗暫廢。至舍衛國。遇眾惡象。乃歸命觀音。忽現師子象。遂奔逸。至恆河。復值羣兇。歸命如初。尋有大驚飛來。牛亦驚散。後於南天竺。隨舶達廣州。齋經而還。贊曰。讀西行傳。千載而下。猶可流涕。卽今一字一句。皆先德汗血也。而或以輕心對之。汗手執之。不潔處置之。又或存而不讀。讀而不行。乃至用以搏衣食貨名利而已。悲夫。

法滅續經

隋靈裕見周氏滅教悲感不勝衣以斬纓頭經麻帶如喪考妣引同侶夜談正理晝讀俗書潛形灰槁以俟法復。

刺股制心

隋智舜趙州大陸人專修道觀妄心卒起不可禁制卽刺股流血或抱石巡塔須臾不逸髀上刺處斑剝如錦焉。

西竺取經

唐玄奘法師立誓取經貞觀三年單已西行過流沙歷高昌及於罽賓多虎豹不能前進奘不知爲計閉

門而坐。至晚啟門。一老僧至焉。樊卽禮敬。僧教持般若心經。遂得虎豹藏形。魔鬼遯迹。直造佛國。取經而歸。凡經一百五十餘國。貞觀十九年冬方達京師。

身先苦役

唐志超。同州馮翊人。年二十七。依并州開化寺贊禪師出家。潔正身心。勤履眾務。安僧數百。兩食恆備。六時無缺。每有苦役。必事身先。後於汾州起光巖寺。晝夜克勤。攝引後學。時逢嚴勅。度僧者加以極刑。而超曾無介意。如常剃落。避世逸僧。憑若泰山焉。

蚤蝨不除

唐曇韻高陽人。止五臺山木瓜寺。單形弔影。處以瓦
窰。衣服久而破敝。蚤蝨積聚。任其味噉。寄以調伏。曾
於坐夏。山饒土蚤。既不屏除。氈如凝血。但引咎自責。
願以相酬。情無悖結。如此行施四十餘年。

贊曰。蚤蝨不除。不幾於苦行外道乎。是不然。若以苦
行爲成道之繇。則誠邪見。今引咎自責。願以相酬。則
所謂馬麥金槍償宿債耳。安得等之外道。

六載舂粟

唐道亮。趙州欒城人。入封龍山。誦經爲業。山侶三十。
亮一身既同眾務。日別舂粟。以五斗爲度。六載之中。

曾無廢惰。徒跣三年。六時隨眾。後以講律。聲被東夏。聽徒八百。成講學士者四十餘人。

不作不食

唐百丈海禪師。住百丈山絕頂。每日力作以償其供。或勸止之。則曰。我無德以勞人。眾不忍藏其作具。因不食。遂有一日不作一日不食之語。

贊曰。德如百丈。而猶曰不欲以無德勞人。況我輩乎。或謂住持者宜弘法利生。雖日享千金。役百夫。何病焉。而瑣事力作。非所謂知大體噫。百丈建叢林。立清規。爲萬世師法。豈慮不及此。今若是。凡以愧天下之

涼於德而豐於祿者也。

萬里決疑

唐大隋禪師有僧問劫火洞然這箇壞也不壞。答云壞。僧云恁麼則隨他去也。答云隨他去。其僧疑之。尋師參扣徧歷山川。至於萬里。

贊曰。古人爲毫釐礙膺。不肯自瞞。必求決擇痛快而後已。何復以途路爲勞。所謂一句隨他語。千山走衲僧者。正指此也。今俾尋師訪道。則跬步而攢眉。逐利趨名。則萬里而輕舉。行八旬。過百邑。遐哉高風。不可覩已。

躬自役作

宋慕喆臨川人。號喆侍者。住大瀉。眾二千指。齋罷必會大眾茶。每放參。躬自役作。使令者在側如路人。夜禮拜。視殿廡燈火。倦則以帔蒙首假寐。三聖堂而已。

卑己苦躬

宋僧藏遇仁祠則禮。逢碩德則禮。僧俗施拜。俯僂而走。當眾務也。屈己猶臧獲焉。見人故衣。潛加浣濯。或與縫紉。至炎暑夜。脫衣入草莽中。蚊蚋蝥蛭。咬嚙流血。而恆念彌陀佛號。雖巧歷者不能算數矣。

贊曰。溫陵有言。苦身而作。安坐而食。曲躬而禮。逆立

而受。苟非有己利之德爲害非細。此老其免夫。

刻苦事眾

宋雲居簡禪師。初謁膺禪師。與語三日。大奇之。而誠令刻苦事眾。於是躬操井。曰。司樵爨。徧掌寺務。不妨商略古今。眾莫有知者。

行不辭勞

宋圓照本禪師。師永安昇公。昇道價重。叢林歸者如雲。本敝衣垢面。操井曰。典炊爨以給之。夜則入室參道。昇曰。頭陀荷眾良苦。亦疲勞乎。本曰。若捨一法。不名滿足菩提。必欲此生親證。其敢言勞。

贊曰。掌眾務而不礙商略。古今典炊爨而不妨入室參道。今沙門袖手受供。曰吾辦道者也。彼行務者也。是何其與古異也。

常行乞食

宋道法。燉煌人。專精禪業。後遊成都。王休之。費鏗之。請主興樂香積二刹。訓眾有法。常行分衛。不受別請。不預僧食。乞食所得。減施蟲鳥。夜則脫衣露坐。以飼蚊蚋。後入定。見彌勒佛。臍中放光照燭。三途果報。於是深加篤勵。常坐不臥。元徽二年。於定中滅度。

○總論

聖王之相傳也曰無逸。佛氏之相戒也曰慎勿放逸。故求法者爲法而忘軀。利眾者爲眾而忘己。今少年十指不點水。百事不干懷。擎鉢則曰臂酸。持帚則曰腰痛。蚤夜勤修。則曰吾體弱多病。或詰之。則又曰愚者用力。智者用心。愚修福。智修慧。噫。果若而言。非但迦葉以頭陀愚。六祖以碓磨愚。而不捨穿針之福。將無佛亦愚耶。噫。

△感應之行第十

精誠感戒

晉道進。張掖人。詣曇無讖律師求受菩薩戒。讖不許。

令七日懺悔。懺畢再往。又大怒不許。進退而竭誠禮懺。經三載。一夕夢釋迦文佛親爲授戒。明往見懺。欲言所夢。懺遙賀曰。子已得戒矣。自是道俗從進受戒者千餘人。

懺獲妙音

晉法橋少樂轉讀。而乏音聲。於是絕粒懺悔。七日爲期。稽首觀音。以求現報。同學苦諫不聽。至第七日。覺喉內豁然。索水飲之。自此經聲徹里許。

誓師子座

劉宋竺道生論涅槃經闡提皆當成佛。舊學法師以

爲邪說擯之。生誓曰。若我所說不合經義。願現身惡報。實契佛心。願捨命時。據師子座。遂往吳郡虎丘山。豎石爲徒。講涅槃經。至闡提有佛性處。曰。如我所說契佛心否。石皆點頭。已而涅槃後品至。果稱闡提有佛性。後於廬山講涅槃經甫畢。眾忽見塵尾墮地。端坐而逝。

贊曰。聖人之言。有辭缺而意圓者。涅槃之論闡提是也。亦何俟後品之至。蓋達人會理。拘士執文。又不獨闡提一端而已。而生公正見不搖。堅如金石。死不違誓。輝灼古今。嗚呼壯哉。

夢中易首

劉宋求那跋陀羅中天竺人。任緣遊化。至京都。譙王欲講華嚴等經。而跋陀自忖未善。宋言旦夕禮懺。求觀音加被。忽夢白衣人持劒。擎人頭來。問曰。何憂。具以事對。其人以劒爲易新首。豁然驚覺。備曉華音。於是開講大弘佛法。

廢講懺悔

齊僧雲住寶明寺。以講演著名。四月十五日臨誦戒時。白眾言。戒乃人人誦得。何勞數聞。可令一僧豎義。使後進開悟。眾無敢抗。遂廢誦戒。七月十五日眾集。

忽失雲所在。四出追覓。乃於古塚中得之。流血被體。問其故。則云有猛士執大刀厲聲呵云。僧雲爾何人。斯敢廢布薩。妄充豎義。卽以刀劓我身。痛毒難忍。因扶掖還寺。竭誠懺悔。經於十年。至心盡敬。依式布薩。臨終之日。異香來迎。欣然而逝。時咸嘉其卽世懲革云。

贊曰。今時尙經論而輕戒律。二千年來。半月誦戒。無復有舉行者。予不揣。興廢墜於山中。人猶未之信也。果報炳然。於雲公有徵。願覽者思之。

癘疾獲瘳

齊僧遠住梁州薛寺。不修細行。隨流飲噉。忽夢神人切齒責曰。汝出家人。如是造惡。何不取鏡自照。曉而臨水。見眼邊烏黯。謂是汙垢。舉手拭之。眉隨手落。因自咎責。痛改常習。敝衣破履。一食長齋。昏曉行悔。悲淚交注。經一月餘。夢前神人含笑謂曰。知過能改。可謂智人。今當赦汝。驚喜而覺。流汗徧身。面目津潤。雙眉復出。遠身經二報。信知三世不虛。自後竭誠奉法。曾無退墮。遂爲名僧。

勤苦發解

梁道超。吳郡人。見旻法師學解冠海內。心欲企之。輟

寢忘味。以夜繼日。夢有人言。旻法師毗婆尸佛時。已能講說。君始修習。云何可等。但自加功。不患不隨。分得解。遂勤劬苦至。頃之洞徹。

禮懺延壽

梁寵法師。年二十八。遇道人法願。謂曰。君年滿四十。當死。無可避處。惟有所誠。諸佛懺悔。前愆或可冀耳。寵引鏡驗之。面有黑氣。於是鬻衣鉢。市香供。東抵海鹽光興寺。閉門禮懺。杜絕人事。晝忘食息。夜不解衣。迄今四十歲暮之夕。忽覺兩耳腫痛。其夜懺達四鼓。聞戶外人言曰。君死業已盡。遽開戶。寂無所見。明晨

黑氣已除。兩耳生骨。居常禮佛。百拜爲限。後有疾。不能起。猶於牀上依時百過。俯仰虔敬。年七十有四而卒。

誦經延壽

梁智藏吳郡人。住鍾山開善寺。遇相者謂曰。法師聰明。蓋世惜命不長。止三十一耳。時年二十有九。於是罷講。採經藏得金剛經。竭誠誦讀。禮佛懺悔。晝夜不輟。至期忽聞空中聲曰。汝壽本盡。以般若功德力。得倍壽矣。後見前相者。驚異莫測。藏陳其故。始知經力不可思議。

贊曰脩短分也。禮懺誦經而壽延。則宿因之說廢矣。噫。還帶而天相除。渡蟻而貴形現。人力尙可回天。況三寶不思議力耶。獨恨精誠不能如二公耳。鼓簏籥而爲經。交杵碓而成禮。亦何怪乎感應之無繇也。

扣鐘拔苦

隋智興居大莊嚴寺。職掌扣鐘。大業五年。同住僧三果者。有兄從駕道亡。其妻夢夫謂曰。吾至彭城病死。墮地獄中。賴莊嚴寺鳴鐘。響振地獄。乃得解脫。欲報其恩。可奉絹十疋。妻奉絹。興以散眾。眾問扣鐘何以致感。興曰。吾扣鐘始祝曰。願諸聖賢同入道場。乃發

三下。及長扣。又祝曰。願諸惡趣聞我鐘聲。俱離苦惱。嚴冬極凍。皮裂肉皴。掌內凝血。無所辭勞。

天神護體

唐道宣律師。姓錢氏。初從師聽律一遍。卽欲遊方。師呵曰。適遐自邇。修捨有時。抑令聽十遍。後持律精嚴。世所希有。中夜行道山上。臨砌顛仆。有天神介冑掖之。因問何神。答曰。博叉天王之子張瓊也。以師戒德高妙。故給衛耳。宣遂廣問佛世。一一條對。及授宣佛牙寶掌。以表信焉。號南山教主。澄照律師。

贊曰。律非玄義。宣公非鈍根。何淹滯乎十聽。良繇戒

爲道本。欲其淪肌浹髓而堅固不易耳。今之受戒者。一受之後。束之高閣。尙莫能麤究其義。而況師十講弟子十聽耶。吾故知宣公之師非常人。而大賢之出其門有自來矣。

感示淨土

唐慧日。泛舶渡海。達天竺。參訪知識。咨稟捷徑法要。天竺學者皆贊淨土。至健馱羅國。東北大山有觀音像。日乃七日叩頭。又斷食。畢命爲期。至七日夜。忽見觀音現紫金身。坐寶蓮華。垂手摩頂曰。汝欲傳法。自利利他。惟念西方極樂世界阿彌陀佛。當知淨土法。

門勝過諸行。說已忽滅。日回長安。普勸念佛。

贊曰。健馱之感。觀音與竹林之感。文殊大略相類。皆誠極而應。無可疑者。淨土感應。事非一人。詳具於往生集中。茲不復贅。

甘露灌口

五代永明壽禪師。初爲庫吏。用官錢放生。當死。吳越王釋之。出家爲僧。嘗行法華懺二十一日。備極精懇。夢觀音以甘露灌口。遂得無礙辯才。

懺感授記

唐曇榮。春夏講教。秋冬坐禪。因刺史送舍利三粒。乃

誓求總獲遂得舍利四百粒。行方等懺法。寺僧僧定者見光明中七佛皆現。一佛顧榮云。我是釋迦。爲汝身器清淨。故來授記。後當作佛。號普寧佛。是冬榮卒。異香繞室。

口出青蓮

唐遂端。止應潤寺。專精法華。十二時中恆誦不輟。老而彌篤。咸通二年。忽趺坐而化。須臾口中出青色蓮華七莖。葬東山下二十餘年。墓屢發光。開視之。形質如生。眾迎還寺。漆紵飾之。今號真身院焉。

○總論

予錄古行以感應終篇有笑於傍者曰道無修無證無修則感者空無證則應者寂憧憧於感應無亦計功謀利之心歟予曰桴感鼓則應以聲水感月則應以影謀與計安在是故忠臣誓而枯竹芽孝子泣而堅冰解理也奚足異乎使感應無繇則因果蕩然矣豁達空招殃禍可勿戒諸

緇門宗行錄

緇門崇行錄跋

宗行錄者。履眞尙朴窮源達本之談也。矧末法羣機皆成孟浪。端心契理。無越於茲。故我

大師三藏總持。一心普運。大悲之極。爰啟斯文。誠爲濟苦海之慈航。燭幽途之寶炬。條分縷析。樹義森嚴。恍若奏八音於清廟。而沖然逸響。悅可衆心。俾披覽者。隨分各足。而揭之曰某也忠。某也孝。某也繇清淨而入道。某也以端謹而率衆。某也行所難行。某也忍所難忍。而末彰以感應。譬夫磁石引針。澄潭映月。必然之理。亦復何疑。所謂激頑起懦。

其爲福利非小補矣。後之學者苟或乘之以慢。稍勉之。則曰。彼聖也。我凡也。爾何曾比予。於是噫。吾知其自安卑近。而欲冀無上佛乘。猶夢未著在。弟子紛蠢然之餘。暴逢至教。閱未終卷。悲淚嗟歎。惴惴焉。罔知所自。心死神喪。頓失故步。徒有以挹清氛於下塵耳。屬盼筆受其錄。悚仄謹書。時

萬歷十三年歲在乙酉仲冬日弟子廣盼和南跋
菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十四年冬十一月金陵刻經處識

自知錄序

予少時見太微仙君功過格而大悅。旋梓以施。已而出俗行腳。匍匐於參請。暨歸隱深谷。方事禪思。遂無暇及此。今老矣。復得諸亂帙中。悅猶故也。乃稍爲刪定。更增其未備。而重梓焉。昔仙君謂凡人宜置藉臥榻。每嚮晦入息。書其一日功過。積日而月。積月而年。或以功準過。或以過準功。多寡相讎。自知罪福。不必問乎休咎。至矣哉言乎。先民有云。人苦不自知。唯知其惡。則懼而戢。知其善。則喜而益。自勉。不知。則任情肆志。淪胥於禽獸。而亦莫覺其禽獸也。茲運心舉筆。

靈臺難欺。邪正淑慝。炯乎若明鏡之鑒形。不師而嚴。不友而諍。不賞罰而勸懲。不著龜而趨避。不天堂地獄而升沈。馴而致之。其於道也何有。因易其名曰自知錄。是錄也。下士得之行。且大笑。莫之能視。奚望其能書。中士得之。必勤而書之。上士得之。但自諸惡不作。衆善奉行。書可也。不書可也。何以故。善本當行。非徼福故。惡本不當作。非畏罪故。終日止惡。終日修善。外不見善惡相。內不見能止能修之心。福且不受。罪亦性空。則書將安用。矧二部童子。六齋諸天。并世所稱台彭司命。日遊夜遊。予司奪司。元會節臘等。昭布

森列前我。後我。左右我。明目而矚我。政使我不書。彼之書固以密繭絲而析秋毫矣。雖然。天下不皆上士。卽皆上士。其自知而不書。不失爲君子。不自知而不書。非冥頑不靈。則剛愎自用云爾。人間顧可無是錄乎。是故在儒爲四端百行。在釋爲六度萬行。在道爲三千功八百行。皆積善之說也。彼罷緣灰念之輩。以自爲則無論矣。如藉口乎善惡都莫思量。見有勤而書之者。漫呵曰。惡用是矻矻爾。煩心爲。則其失非細。嗟乎。世人夏畦於五欲之場。疲神殫思。終其身不憚煩。而獨煩於就寢之俄頃。不一整其心慮。亦惑矣。晝

勤三省夜必告天。乃至黑荳白荳賢智者所不廢也。
書之庸何傷時

萬歷三十二年歲次甲辰清明日沙門祿宏識

自知錄凡例

一舊曰功過。今日善過。取周易見善則遷。有過則改之義。善卽功故。

一舊有天尊真人神君等。今攝入諸天。舊有章奏符籙齋醮等。今攝入佛事。各隨所宗。無相礙故。

一該善若干。該過若干。與舊稍有增減。小異大同故。

一在家出家一切人等。凡有所求。不必勞形役志。百計謀畫。希望成功。亦不必禱神祠天。宰殺牲牢。請乞福祐。但發心積善。或至五百。或至一千。

三千五千乃至於萬隨其所求必滿願故。

一以上休咎但是花報。若夫來生卽此可知。果報不虛故。

目錄

善門

忠孝類

仁慈類

三寶功德類

雜善類

補遺

過門

不忠孝類

不仁慈類

三寶罪業類

雜不善類

補遺

自知錄上

善門

忠孝類

△事父母致敬盡養。一日爲一善。守義方之訓。不違犯者。一事爲一善。父母歿。如法資薦。所費百錢。爲一善。勸化父母。以世間善道。一事爲十善。勸化父母。以出世間大道。一事爲二十善。○解凡言百錢。謂銅錢百文。正準銀十分。不論錢貴錢賤。

△事繼母致敬盡養。一日爲二善。敬養祖父母同論。
△事君王竭忠效力。一日爲一善。開陳善道。利益一

人爲一善。利益一方爲十善。利益天下爲五十善。利益天下後世爲百善。遵時王之制不違犯者一事爲一善。凡事真實不欺一事爲一善。

△敬奉師長。一日爲一善。守師良誨一言爲一善。

△敬兄愛弟。一事爲一善。敬愛異父母兄弟。一事爲二善。

仁慈類

△救重疾一人爲十善。輕疾一人爲五善。施藥一服爲一善。路遇病人興歸調養一人爲二十善。若受賄者非善。○解受賄。謂得彼人金帛酬謝。

△救死刑一人爲百善。免死刑一人爲八十善。減死刑一人爲四十善。若受賄徇情者非善。救軍刑徒刑一人爲四十善。免爲三十善。減爲十五善。救杖刑一人爲十五善。免爲十善。減爲五善。救笞刑一人爲五善。免爲四善。減爲三善。以上受賄者非善。偏斷不公者非善。居家減免婢僕之屬同論。○解救謂非自己主事。用力扶救是也。免謂繇自己主事。特與恕免是也。偏斷者。謂非據理詳審。唯任意偏斷。反釋真犯是也。

△見溺兒者。救免收養一命爲五十善。勸彼人勿溺。

一命爲三十善。收養無主遺棄嬰孩。一命爲二十善。

△不殺降卒。不戮脅從。所活一人爲五十善。

△救有力報人之畜。一命爲二十善。救無力報人之畜。一命爲十善。救微畜。一命爲一善。救極微畜。十命爲一善。若故謂微命善多。專救微命。不救大命者。非善。若不吝重價而救大命。與救多多極微命同論。○解有力報人。如耕牛。乘馬。家犬等。無力報人。如豬。羊。鵝。鴨。獐。鹿等。微命如魚。雀等。極微如細魚。蝦。螺。乃至蠅。蟻。蚊。蟲等。救者。或買放。或禁絕。或

勸止是也。專救微命。不救大命。是惟貪己福。無慈物心。故非善。

△救害物之畜。一命爲一善。○解害物如蛇鼠等。蛇未齧人。無可殺罪故。鼠雖爲害。罪不至死故。

△祭祀筵宴例當殺生。不殺而市買見物。所費百錢爲一善。世業看蠶。禁不看者爲五善。

△見漁人獵人屠人等。好語勸其改業爲三善。化轉一人爲五十善。

△居官禁止屠殺。一日爲十善。

△家犬耕牛乘馬等。死而埋藏之。大命一命爲十善。

目矢金
小命一命爲五善。復資薦之一命爲五善。

△賑濟鰥寡孤獨癰瞽窮民。百錢爲一善。零施積至百錢爲一善。米麥布帛之類。同上計錢數論。周給宗族中人同論。周給患難中人同論如上。窮民收歸養膳者。一日爲一善。

△見人有憂。善爲解慰爲一善。

△荒年平價糶米。所讓百錢爲一善。

△濟饑人一食爲一善。渴人十飲爲一善。濟寒凍人煖室一宵爲一善。棉衣一件爲二善。夜暗施燈明一人爲一善。天雨施雨具一人爲一善。

△施禽畜二食爲一善。

△饒免債負。百錢爲一善。利多年久。彼人哀求。度其難取而饒免者。二百錢爲一善。告官。官不爲理。不得已而饒免者。非善。

△救接人畜助力疲困之苦。一時爲一善。○解救接者。謂或停役或代勞是也。

△死不能殮。施與棺木。所費百錢爲一善。

△葬無主之骨。一人爲一善。施地與無墳墓家葬一人爲三十善。若令辦租稅者。非善。置義塚。所費百錢爲一善。

△平治道路險阻泥淖。所費百錢爲一善。開掘義井。修建涼亭。造橋梁渡船等。俱同論。若受賄者非善。
△居上官慈撫卑職。一人爲一善。有過情可矜保全。其職爲十善。若受賄者非善。凡在上不陵虐下人者同論。

△視民如子。唯恐傷之。一事爲一善。

△善遣妾婢。一人爲十善。資發所費百錢爲一善。白還人賣出男女。不取其贖者。原銀百錢爲一善。出財贖男女還人者同論。

〔三寶功德類〕

△造三寶尊像。所費百錢爲一善。諸天先聖治世正神賢人君子等像。所費二百錢爲一善。重修者同論。○解諸天。謂欲色無色三界。梵王帝釋等。及道教天尊真人神君等。先聖。謂堯舜周孔等。正神。謂嶽瀆城隍等。賢人君子。謂忠臣孝子義夫節婦等。△刊刻大乘經律論。所費百錢爲一善。二乘及人天因果。所費二百錢爲一善。若受賄者非善。卽施流通者同論。○解賄。謂取價貨賣等。人天。謂佛菩薩所說五戒十善。及世間正法。六經論孟。先聖先賢嘉言善行等。

△建立三寶寺院庵觀及牀座供器等所費百錢爲一善。施地與三寶所值百錢爲一善。護持常住不使廢壞者同論。建立諸天正神聖賢等廟宇所費二百錢爲一善。用葷血祭祀者非善。

△施香燭燈油等物供三寶所費百錢爲一善。

△受菩薩大戒爲四十善。小乘戒爲三十善。十戒爲二十善。五戒爲十善。

△註釋正法大乘經律論一卷爲五十善。卷數雖多止千五百善。二乘及人天因果一卷爲一善。卷多止三百善。若僻任臆見者非善。

△自己著述編輯出世正法文字一卷爲二十五善
卷多止五百善。人天因果一卷爲十善。卷多止百
善。若談說無益者非善。

△見僞造經勸人莫學者爲一善。

△爲君王父母親友知識法界眾生誦經一卷爲二
善。佛號千聲爲二善。禮懺百拜爲二善。若受賄者
非善。爲自己經一卷佛千聲懺百拜俱一善。

△爲君父乃至法界眾生施食一壇所費百錢爲一
善。登壇施法者一度爲三善。若受賄者非善。爲世
災難作保禳道場所費百錢爲一善。若受賄者非

善。

△講演大乘經律論。在席五人爲一善。人數雖多。止百善。二乘及人天因果。在席十人爲一善。人多止八十善。若受賄者非善。圖名者非善。講演虛玄外道。無益於人者非善。

△禮拜大乘經典。五十拜爲一善。

△講演正法處。至心往聽。一席爲一善。

△飯僧。因其來乞而與者。三僧爲一善。延請至家者。二僧爲一善。送供到寺者。一僧爲一善。若盡誠盡敬者。一僧爲五善。再三苦求而後與者非善。

△飯僧不拒乞人。平等與食者。二人爲一善。

△護持僧眾。一人爲一善。所護匪人者非善。

△度大德賢弟子。一人爲五十善。明義守行弟子。一人爲十善。但明義但守行弟子。一人爲五善。若泛濫度者非善。○解大德賢弟子。謂能續佛慧命。普利人天者是也。但者明義守行各止得其一也。

雜善類

△不義之財不取。所直百錢爲一善。無害於義可取而不取。百錢爲二善。處極貧地而不取。百錢爲三善。

△當欲染境守正不染爲五十善。勢不能就而止者非善。

△借人財物如期而還。不過時日者爲一善。

△代人完納債負。百錢爲一善。

△讓地讓產。所值百錢爲一善。

△義方訓誨子孫。一事爲一善。大家禁約家人門客者同論。

△勸人出財作種種功德者。所出百錢爲一善。圖名利而募化者非善。

△勸人息訟。免死刑一人爲十善。軍刑徒刑一人爲

五善。杖刑一人爲二善。笞刑一人爲一善。勸和鬪爭爲一善。若受賄者非善。

△發至德之言。一言爲十善。○解如宋景公三語。楊伯起四知之類是也。

△見善必行。一事爲一善。知過必改。一事爲一善。

△論辯虛心下賢。理長則受者。一義爲一善。

△舉用賢良。一人爲十善。驅逐奸邪。一人爲十善。揚人善。一事爲一善。隱人惡。一事爲一善。見傳播人惡者。勸而止之爲五善。

△於諸賢善恭敬供養。一人爲五善。見人侵毀賢善。

勸而止之爲五善。

△勸化人改惡從善。一人爲十善。

△成就一人家業爲十善。成就一人學業爲二十善。成就一人德業爲三十善。

△許友。義不負然諾爲十善。義不負身命爲百善。義不負財物寄託。百錢爲一善。○解然諾如掛劒樹上之類。身命如存孤死節之類。財物如還金幼子之類。

△有恩必報。一事爲一善。報恩過分爲十善。有讎不報。一事爲一善。若懷公道報私恩者非善。

△著破補衣一件爲二善。麤布衣一件爲一善。若原無好衣而著者非善。矯情干譽者非善。

△肉食人減省食。一食爲一善。素食人減省食。一食爲二善。若無力辦好食而減者非善。

△肉食人見殺不食爲一善。聞殺不食爲一善。爲己殺不食爲一善。

△忍受人橫逆相加。一事爲一善。

△拾遺還主。所值百錢爲一善。

△引過歸己。推善與人。一事爲二善。

△名位財利等。安分聽天。不夤緣營謀者。一事爲十

善。

△處眾常思爲眾不爲己者。所處之地。一日爲一善。
△寧失己財。寧失己位。使他人得財得位者。爲五十善。

△遇失利及諸患難。不怨天尤人而順受者。一事爲三善。

△祈福禳災等。但許善願。不許牲祀者。爲五善。

△傳人保養身命書。一卷爲五善。救病藥方。五方爲一善。若受賄者。非善。無驗妄傳者。非善。

△拾路遺字紙火化。百字爲一善。

△有財有勢。可使不使而順理安分者。一事爲十善。
△權勢可附而不附者爲十善。

△人授爐火丹術。辭不受者爲三十善。人授已成丹
銀。棄不行使者。所值百錢爲三十善。

補遺

△凡救人一命爲百善。

自知錄下

過門

〔不忠孝類〕

△事父母失敬失養。一事爲一過。違犯義方之訓。一事爲一過。父母責怒生瞋者爲一過。抵觸者爲一過。父母所愛故薄之。一事爲一過。父母沒後。應資薦不資薦。一度爲十過。父母有失。不能善巧勸化。一事爲一過。

△不敬養祖父母繼母。一事爲一過。

△事君王不竭忠盡力。一事爲一過。當直言不直言。

小事爲一過。大事爲十過。極大事爲五十過。違犯時王之制。一事爲一過。虛言欺罔。一事爲一過。

△不敬奉師長。一日爲一過。不依師良誨。一言爲一過。反背爲三十過。若師不賢而捨之者。非過。○解反背。如陳相學許行之類。不賢而捨。如目連離外道師之類。

△兄弟相讎者。一事爲二過。欺陵異母所出及庶出者。一事爲三過。

〔不仁慈類〕

△重疾求救不救。一人爲二過。小疾一人爲一過。無

財無術而不救者非過。

△修合毒藥爲五過。欲害人爲十過。害人一命爲百過。不死而病爲五十過。害禽畜一命爲十過。不死而病爲五過。

△呪禱厭咀害人一命爲百過。不死而病爲五十過。
△錯斷人死刑成爲八十過。故入爲百過。錯斷人軍
刑徒刑成爲三十過。故入爲四十過。錯斷人杖刑
成爲八過。故入爲十過。錯斷人笞刑成爲四過。故
入爲五過。私家治責婢僕之屬者同論。○解錯謂
無心。故謂有心。

△非法用刑。一用爲十過。無罪答人。一下爲一過。

△謀人死刑。成爲百過。不成爲五十過。舉意爲十過。軍刑徒刑。成爲四十過。不成爲二十過。舉意爲八過。杖刑。成爲十過。不成爲八過。舉意爲五過。答刑。成爲五過。不成爲四過。舉意爲三過。

△父母溺初生子女。一命爲五十過。墮胎爲二十過。○解上帝垂訓。父母無罪殺兒。是殺天下人民也。故成重過。

△殺降屠城。一命爲百過。以平民作俘虜者。一人爲五十過。致死爲百過。

△主事明知冤枉。或拘忌權勢。或執守舊案。不與伸雪者。死刑成爲八十過。軍刑徒刑爲三十過。杖刑爲八過。笞刑成爲四過。若受賄者。死刑爲百過。以下俱同前論。諸枉法斷事。隨輕重。亦同前論。

△心中暗舉惡意。欲損害人。一人爲一過。事成一人爲十過。

△故殺傷人。一命爲百過。傷而不死爲八十過。使人殺者同論。

△故殺有力報人之畜。一命爲二十過。誤殺爲五過。故殺無力報人之畜。一命爲十過。誤殺爲二過。故

殺微畜。一命爲一過。誤殺十命爲一過。故殺極微畜。十命爲一過。誤殺二十命爲一過。使人殺者同論。讚助他人殺者同論。逐日飲食殺者同論。畜養賣與人殺者同論。妄談禍福祭禱鬼神殺者同論。修合藥餌殺者同論。看蠶者與畜養殺同論。

△故殺害人之畜。一命爲一過。誤殺十命爲一過。

△見殺不救。隨上所開過減半。無門可救者非過。不可救而不生慈念爲二過。○解減半者。如殺有力報人之畜十過。今五過是也。下以次減同上。

△耕牛乘馬家犬等老病死而賣其肉者。大命爲十

過。小命爲五過。

△時當禁屠故殺者。隨上所開過加一倍。私買者同論。居上位反爲民開殺端者同論。○解加一倍。如殺有力報人之畜二十過。今四十過是也。下以次增同上。

△非法烹炮生物使受極苦者。一命爲二十過。○解如活烹鼈蟹火逼羊羔之類是也。

△放鷹走狗釣魚射鳥等。傷而不死。一物爲五過。致死與前故殺諸畜同論。發蟄驚棲填穴覆巢破卵傷胎者同論。發蟄等因作善事誤傷非過。○解作

善誤傷如修橋砌路建寺造塔種種善事。本出好心。故不爲過。然須懺悔資薦。

△籠繫禽畜。一日爲一過。

△見人畜死不起慈心爲一過。

△見鰥寡孤獨窮民饑渴寒凍等不救濟。一人爲一過。無財者非過。

△欺弄損害瞽人聾人病人愚人老人小兒者。一人爲十過。

△見人有憂。不行解釋爲一過。反生暢快爲二過。更增其憂爲五過。見人失利失名。心生歡喜爲二過。

見人富貴願他貧賤爲五過

△荒年囤米不發坐索高價者爲五十過。遏糴者亦同此論。

△逼取貧民債負。使受鞭扑罪名爲五過。借人財物不還。百錢爲一過。

△役使人畜。至力竭疲乏。不矜其苦而強役者。一時爲十過。加之鞭笞者。一杖爲一過。

△放火燒人廬舍山林爲五十過。因而害人。一命爲五十過。害畜如前殺畜同論。本意欲害人命者。一命爲百過。

△掘人塚棄其骨殖者。一塚爲五十過。平人塚。一塚爲十過。太古無骨殖者非過。

△倚勢白佔人田地房屋等所值百錢爲十過。賤價強買百錢爲一過。

△損壞道路使人畜艱於行履。一日爲五過。損壞義井涼亭橋梁渡船等俱同論。

△居上官輕壞卑職前程。一人爲三十過。枉法壞之者爲五十過。凡居上陵虐下人者同論。

△幽繫婢妾一人爲一過。謀人妻女一人爲五十過。

三寶罪業類

△廢壞三寶尊像所值百錢爲二過。廢壞諸天治世正神賢人君子等像所值百錢爲一過。葷血邪神惑世者非過。

△以言謗斥佛菩薩羅漢一言爲五過。謗斥諸天正神聖賢一言爲一過。斥邪救迷出於真誠者非過。△禮佛失時爲一過。因病因正事非過。葷辛酒肉觸欲失時爲五過。六齋日犯者加一倍論。

△毀壞三寶殿堂牀座諸供器等所值百錢爲一過。誘他人使之毀壞者同論。見毀壞不諫勸爲五過。反助成爲十過。諸天正神聖賢等廟宇所值二百

錢爲一過。葷血淫祠惑世者非過。○解誘謂他本無心。我教彼爲之。助謂他先欲毀我。從旁讚之。

△佔三寶地。所值百錢爲一過。佔屋宇者同論。

△新立葷血祭祀神祠一所爲五十過。神像一軀爲十過。重修者。祠像各減半論。○解新立。謂非古原有特地。勅造。

△毀壞出世正法經典。所值百錢爲二過。二乘人天因果。所值百錢爲一過。

△謗訕出世正法經典。一言爲十過。人天因果。一言爲五過。

△客法不教爲十過。因彼不足教者非過。阻隔善法。不使流通爲十過。屬邪見謬說者非過。雖屬善法。時當韜晦。順時休止者非過。

△誦經差一字爲一過。漏一字爲一過。心中雜想爲五過。想惡事爲十過。外語雜事爲五過。語善事爲一過。起身迎待賓客爲二過。王臣來者非過。不依式苟且誦爲五過。誦時發瞋爲十過。罵人爲二十過。打人爲三十過。寫疏差漏者同論。

△以外道邪法授弟子者。一人爲二十過。

△著撰僞經一卷爲十過。

△講演邪法惑眾。在席一人爲一過。往彼聽受。一席爲一過。

△講演正法。任已僻見。違經旨背先賢者。在席五人爲一過。

△著撰脂粉詞章傳記等。一篇爲一過。傳布一人爲二過。自己記誦一篇爲一過。○解一篇謂詩一首文一段戲一出之類。

△傳人厭魅墮胎種種惡方。一方爲二十過。

△僧人乞食不與。一人爲一過。非僧人乞食不與。二人爲一過。無而不與者。非過。不與而反加叱辱者。

爲三過。僧不飯僧而拒絕者。一僧爲二過。○解上
謂俗不齋僧。其過猶輕。下謂僧不齋僧。其過尤重。
△畜養惡弟子不遣去者。一人爲五十過。弟子有過
不訓誨。小事一事爲一過。大事一事爲十過。

〔雜不善類〕

△取不義之財。所值百錢爲一過。處大富地而取者。
百錢爲二過。

△欲染極親爲五十過。良家爲十過。娼家爲二過。尼
僧節婦爲五十過。見良家美色起心私之爲二過。
○解此爲在俗者。若出家僧。不論親疏良賤。但犯

俱五十過起心私之俱二過。

△盜取財物百錢爲一過。零盜積至百錢爲一過。瞞官偷稅者同論。威取詐取百錢爲十過。

△主事受賄而擢人官出人罪百錢爲一過。受賄而壞人官入人罪百錢爲十過。

△借人財物不還百錢爲一過。負他債願他身死爲十過。

△斗秤等小出大入所值百錢爲一過。

△見賢不舉爲五過。反擠之爲十過。見惡不去爲五過。反助之爲十過。隱人善一事爲一過。揚人惡一

事爲一過。有言責而舉惡者非過。爲除害救人而舉惡者非過。

△刻意搜求先賢之短。創爲新說者。一言爲一過。於理乖違者。一言爲十過。做造野史小說戲文歌曲。誣汙善良者。一事爲二十過。不審實傳播人陰私及閨幃中事者。一事爲十過。全無而妄自捏成者。爲五十過。遞送揭帖。發人惡跡。半實半虛者。爲二十過。全虛者。爲五十過。言言皆實。而出自公心。爲民除害者。非過。

△募緣營修諸福事。而盜用所施入己者。百錢爲一

過三寶物。十錢爲一過。因果差移。百錢爲一過。

△讚助人詞訟死刑成爲三十過。軍刑徒刑成爲二十過。杖刑成爲十過。笞刑成爲五過。讚助人鬪爭爲一過。若教唆取利。死刑成爲百過。軍刑徒刑成爲三十過。笞刑爲十五過。離間人骨肉者爲三十過。破人婚姻爲五過。理不應婚者非過。

△出損德之言。一言爲十過。○解如金陵三不足。曹孟德寧我負人。毋人負我之類是也。

△虛誑妄語。一事爲一過。因而害人爲十過。

△見善不行。一事爲一過。有過不改。一事爲一過。過

不認過。反爭爲是。對平交爲二過。對父母師長爲十過。

△論辯偏執已見不服善者。一義爲一過。

△不教誨子孫。任其爲不善者。一事爲一過。容縱家人門客者。同論。

△大賢不師爲五過。勝友不交爲二過。反加謗毀欺侮爲十過。

△惡語向所尊爲十過。向平交爲四過。向卑幼爲一過。向聖人爲百過。向賢人君子爲十過。

△教人爲不善。一事爲二過。教人不忠不孝等大惡。

者一事爲五十過。見人爲不善。不諫勸者爲一過。大事爲三十過。知彼人剛愎。決不受諫者非過。

△造人歌謠。取人插號者。一人爲五過。

△妄語不實。一言爲一過。自云證聖。誑惑世人者。一言爲五十過。

△許友負信。小事爲一過。大事爲十過。負財物寄託者。百錢爲一過。

△有恩不報。一事爲一過。有冤必報。一事爲一過。報冤過分爲十過。致死爲百過。於所冤人。欲其喪滅。爲一過。聞冤滅已。心生歡喜爲一過。

△肉食。一食爲一過。違禁物。若龜鼈之類。一食爲二過。有義物。若耕牛。乘馬。家犬之類。一食爲三過。○
解以上謂市買者。若自殺食。在前故殺中論。

△飲酒爲評議惡事飲。一升爲六過。與不良人飲。一升爲二過。無故與常人飲爲一過。奉養父母延待正賓者非過。煎送藥餌者非過。

△開酒肆招人飲。一人爲一過。

△五辛。無故食。一食爲一過。治病服者非過。食後誦經。一卷爲一過。

△六齋日食肉。一食爲二過。食而上殿爲一過。飲酒

啖五辛者同論。

△過分美衣。一衣爲一過。美食。一食爲一過。唯奉養父母非過。○〔解〕過分者。謂富貴人分應受福。然於本等享用外過爲奢侈是也。唯除父母。不曰祀神宴賓者。周易二簋可享。茅容蔬食非薄是也。

△齋素人必求美衣美食。一衣爲一過。一食爲一過。○〔解〕謂既知齋素。自合惜福。雖是布衣。必求精好。雖是菜食。必求甘美。亦折福故。

△輕賤五穀天物。所值百錢爲一過。

△販賣屠刀漁網等物。所費值百錢爲一過。

△拾遺不還主。所值百錢爲一過。

△有功歸己。有罪引人。一事爲二過。

△名位財利。夤緣營謀。而求必得。不顧非義者。一事爲十過。

△處眾唯知爲己。不爲眾者。所處之地。一日爲一過。
△寧他人失財失位。而唯保全己之財位者。爲五十過。

△遇失利及諸患難。動輒怨天尤人者。一事爲三過。
△祈福禳災等。不修善事。而許牲牢惡願者。爲十過。
△所殺生命。與殺畜同論。○解十過者。但許願時心。

已不良故。至後酬願宰殺時。另與殺畜同論。

△救病藥方。不肯傳人者。五方爲一過。未驗恐悞人者。非過。

△遺棄字紙。不顧者。十字爲一過。

△離父母出家。更拜他人作乾父母者。爲五十過。

△人授爐火丹術。受之爲三十過。行使丹銀。所值百錢。爲三過。實成真金。煎燒百度。不變者。非過。

補遺

△無故殿上行塔上登者。爲五過。殿塔上葷酒汙穢者。爲十過。○解故。謂燒香掃地。諷經等。

△受賄囑託擢官出罪等五百錢爲一過。受賄囑託
壞官入罪等五百錢爲十過

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十五年夏五月金陵刻經處識

往生集序

世尊始成正覺。爲諸有情普演佛乘。旣而機難盡投。由是於一乘中示三乘法。而復於三乘中出淨土一門。今去佛日遠。情塵日滋。進之不能發神解。超聖階。退之俛俛乎有淪墜之險。而匪仗此門。其何從疾脫生死大矣哉。可謂起末世沈疴。必效之靈藥也。顧古之效多。今之效尠。其咎安在。則亦口淨土。心娑婆。而堅勇明悟不及前輩云爾。聞昔有傳往生者。歲久滅沒。不可復覩。而斷章遺跡。班班互載於內外百家之書。予隨所見。輒附筆劄。仍摘其因果昭灼者。日積之。

成編。殆存十一於千百而已。今甲申竊比中峯塵居。掩關於上方。乃取而從其類後先之。又證之以諸聖同歸。足之以生存感應。計百六十有六條。而間爲之贊。以發其隱義。題曰往生集。俾緇素之流。觀於是。書將指而曰。某也以如是解脫而生。某也以如是純一而生。某也以如是精誠之極。感格而生。某也以如是大悲大願而生。某也以如是改過不吝。轉業於將墮也而生。某如是上生。某如是中生。下生。庶幾乎考古驗今。爲淨業者。左券。而客有過我者。閱未數傳。勃然曰。淨土唯心。心外無土。往生淨土。寓言也。子以爲眞。

生乎哉。寧不乖於無生之旨。予俟其色定。徐而謂曰。談何容易。如以無生而已矣。一切斷滅。不應尙有唯心。果悟無生。則生亦奚礙。生旣本無。故終日生而未嘗生也。且爾已盡漏心否乎。對曰不能。噫。漏心未盡。則生緣未休。生緣未休。則託質有所。茫茫三界大苦海中。不生淨土而生何土。六道之匍匐。九品之逍遙。利與害天淵矣。抑未之思歟。飾虛論而爭高。吾亦能之。所以弗爲者。夫亦懼生於識法耳。行矣。爾誠不以予言爲非。卽淨土而之。佛乘蓋未嘗間隔絲毫。而奚乖之有。客悚然從坐而作。惘然而自失。不覺其汪然。

泣下而悲且咽也。整衣莊誦之終卷。亟拜。亟請梓焉。

萬歷十二年夏日杭沙門祿宏識

往生集目錄

第一卷

△沙門往生類

遠祖師

慧永

曇順

僧叡

曇恆

道昞

曇詵

道敬

佛駄跋陀羅

僧濟

慧恭

慧虔

僧顯

慧通

法琳

曇鑒

僧柔

慧光

慧進

道珍

神鸞

智者大師

法喜

章安

慧成

道喻

智舜

慧海

法智

善導和尚

智欽

五會法師

臺巖康法師

自覺

善胃

神素

慧璿

懷玉

道昂

道綽

寶相

惟岸

僧衍

懷感

德美

辯才

壽洪

法祥

大行

明瞻

永明壽禪師

志通

晤恩

圓淨常法師

淨觀

慈雲懺主

宗坦疏主

慈照宗主

法持

本如

基法師

若愚

守眞

知禮

有嚴

慧明

師贊

二沙彌

了然

思照

智廉

智深

法因

智仙

宗利

齊玉

圓照本禪師

大通本禪師

靈芝照禪師

清照律師

思敏

晞湛

登法師

僧厓

藏法師

孤山圓法師

元淨

喻彌陀

蒙潤

雲屋

旨觀主

曇懿

太微

用欽

久法華

祖輝

楚琦

寶珠

第二卷

△王臣往生類

烏菴國王

魏世子

劉遺民參軍

張野茂才

張抗學士

王仲回司士

馬子雲縣尉

賈純仁郡倅

張迪助教

王龍舒國學

江公望司諫

葛繁大夫

李秉中官

胡闔宣義

楊無爲提刑

韋文晉觀察

文彥博潞公

馬圩侍郎

鍾離少師

閻邦榮承務

王衷朝散

鍾離景融大夫

錢象祖郡守

梅汝能縣令

咎定國學諭

馮濟川諫議

王敏仲侍郎

吳信叟進士

白居易少傅

張掄都憲

蘇軾學士

張無盡丞相

△處士往生類

周續之

鄭牧卿

張元祥

孫良

元子平

庾銑

宋滿

汾陽老人

元子才

吳子章

何曇迹

王闡

范儼

陸沅道

孫忠

沈銓

唐世良

計公

陳君璋

張銓

闕公則

李知遙

高浩象

徐六公

陸俊

黃打鐵

蓮華太公

華居士

△尼僧往生類

尼大明

尼淨眞

尼悟性

尼能奉

尼法藏

△婦女往生類

隋皇后

姚婆

溫靜文妻

胡長婆

鄭氏

陳氏媼

黃氏

王氏夫人

馮氏夫人

王氏女

周氏

周行婆

陸氏宜人

龔氏

朱氏

項氏

裴氏女

沈氏

孫氏

樓氏

秦氏

鍾婆

孫氏

梁氏

黃婆

陳氏

崔婆

吳氏女

鄭氏

周婆

薛氏

許氏婦

△惡人往生類

張善和

張鍾馗

雄俊

惟恭

瑩珂

仲明

吳瓊

金奩

△畜生往生類

龍子

鸚鵡

鵲鵲

一二

△續錄

今時往生者。隨聞見續入。故另附二卷末。不分門類。不別先後。

僧明本

朱綱少府

于媪

顧居士

方氏

張母

祖香

郭大林

劉通志

孫氏母

唐體如文學

楊嘉禕文學

郝熙載文學

朱氏

徐氏

戈廣泰居士

杜居士

孫大圩居士

吳居士

吳居士

第三卷

△諸聖同歸類

擇生極樂

往生無數

面見彌陀

十願求生

偈論淨土

請佛形儀

造論起信

龍樹記生

集善往生

得忍往生

第二大願

念佛滅罪

勝會書名

略舉尊宿

△生存感應類

鬼不敢噉

夢得聰辯

冤對捨離

夫婦見佛

卻鬼不現

薦拔亡靈

睡寢得安

病目重明

一二

瘡疾不作

舍利遊現 一二 治病皆愈 俘囚脫難

附

普勸爲人必修淨土

勸修淨土代言

佛示念佛十種功德

往生集卷之一

明古杭雲棲寺沙門祿宏輯

沙門往生類

遠祖師

晉慧遠。雁門樓煩人。博綜六經。尤善莊老。聞安法師講般若經。豁然大悟。因剃染事之。太元六年。過潯陽。見廬山閒曠。可以息心。遂感山神現夢。一夕雷雨。材木自至。刺史桓伊乃爲建殿。名曰神運。以慧永先住西林。故遠所居號東林焉。遠住東林三十年。跡不入俗。剋志西方。高僧鉅儒凡百四十人。共爲淨社。蓮漏

六時禪誦不輟。澄心繫想。三覩聖相。而沈厚不言。後十九年七月晦夕。於般若臺方從定起。見阿彌陀佛身滿虛空。圓光之中。無量化佛。觀音勢至左右侍立。又見水流光明分十四支。洞注上下。演說妙法。佛言。我以本願力故。來安慰汝。汝七日後當生我國。又見佛陀耶舍。慧持。慧永。劉遺民。在佛之側。揖曰。師志在先。何來之晚耶。旣知時至。謂門人曰。吾始居此。三覩聖相。今復再見。當生淨土必矣。至期端坐入寂。時義熙十二年八月六日也。

贊曰。晉以前淨土之旨。雖聞於震旦。而弘闡力行。俾

家喻戶曉。則自遠師始。故萬代而下。淨業弟子推師爲始祖。可謂釋迦再說西方彌陀現身東土者也。厥功顧不偉歟。予昔遊廬山。酌虎溪之泉。瞻三笑之堂。徘徊十八賢之遺跡。見其規模弘遠。足稱萬僧之居。而殿閣塵埃。鐘鼓闐寂。寥寥然戶異其扃。室殊其爨矣。哲人云亡。芳躅無繼。嗟夫。

慧永

晉慧永。河內人。十二出家。旣而與遠公同依安法師。太元初。駐錫廬山。刺史陶範捨宅爲西林以居之。絕志塵囂。標心安養。後義熙十年示疾。忽歛衣求屣欲

起。眾驚問。答曰。佛來迎我。言訖而化。異香七日方滅。唐玄宗追謚覺寂大師。

贊曰。永初入道。與遠師伯仲而創淨社。以爲萬世法。亦遠祖而永宗矣。自後廬山十八大賢。百三十二諸往生輩。不能悉錄。姑載一二如左。

曇順

晉曇順。黃龍人。幼從羅什法師講釋羣經。什歎曰。此子奇器也。後入廬山修淨業。時寧蠻校尉劉遵孝。荆寺江陵延順經始。盛弘念佛三昧。宋元嘉二年。別眾坐逝。異香滿室焉。

僧叡

晉僧叡。冀州人。遊學諸方。遠歷天竺。還關中。從羅什法師稟受經義。後預廬山蓮社。宋元嘉十六年。忽告眾曰。吾將行矣。面西合掌而化。眾見叡榻前一金蓮花。倏爾而隱。五色香煙從其房出。

曇恆

晉曇恆。河東人。童孺依遠公出家。內外典籍無不通貫。自入廬山。專志念佛。義熙十四年。端坐合掌厲聲念佛而化。

道昞

晉道昞。潁川人。幼師遠公。通經律。言與行合。念佛三昧。究心無間。義熙十四年。豫章太守王虔入山謁敬。請紹遠師之席。眾咸宗仰。元嘉十二年。集眾念佛。就座而化。

贊曰。言行合一。所謂心口二俱念佛者也。聽其言則是。稽其行則非。而欲冀往生。將誰欺乎。

曇詵

晉曇詵。廣陵人。幼師遠公。勤修淨業。兼善講說。註維摩經行於世。元嘉十七年。趺坐念佛而逝。

道敬

晉道敬瑯琊人。祖凝之。刺江州。因從遠公出家。年十七。博通經論。日記萬言。篤志念佛。蚤夜弗替。宋永初元年。謂眾曰。先師見命。吾其行矣。端坐唱佛而化。眾見光明滿室。彌時方滅。

贊曰。沖年高才。鮮不自恃。而篤志念佛。非宿植淨因者乎。今沙彌略涉經論。我慢放逸。白首而無歸。不得已而談西方晚矣。

佛馱跋陀羅

晉佛馱跋陀羅。此云覺賢。迦維衛國人。甘露飯王之裔也。年十六。博學羣經。深達禪律。姚秦沙門智嚴至

西域要師達長安。演法東宮。與羅什法師上下論議。後以懸指海舶遭擯。入廬山。預遠公蓮社。譯出觀佛三昧諸經。宋元嘉六年。念佛而化。

僧濟

晉僧濟。入廬山。從遠公學。遠歎曰。紹隆大法。其在爾乎。後疾篤。誠期淨土。遠遺燭一枝曰。汝可運心安養。濟執燭憑几。停想無亂。又集眾諷淨土經。五更。濟以燭授弟子元弼。令隨眾行道。頃之。覺自秉一燭。乘空而行。見阿彌陀佛。接置於掌。徧至十方。歛然而覺。且悲且慰。自省四大。了無疾苦。明夕。忽起立。目逆虛空。

如有所見。須臾還臥。容色愉悅。謂傍人曰。吾行矣。右脅而逝。時方炎暑。三日而體不變。異香郁然。

贊曰。濟以聖師指示而生淨土。然則臨終助念。孰曰無功乎。而畱龕溽暑。體發異香。梵行之精堅驗矣。

慧恭

晉慧恭。豫章鄆城人。與慧蘭僧光等同學。蘭光繫念淨土。臨終皆有奇應。又五年。恭病篤。雨淚叩頭。誓心安養。念不少間。見阿彌陀佛。以金臺前迎。恭乘其上。又見蘭等於臺上。光明中告曰。長老受生。已居上品。吾等不勝喜慰。恨五濁淹延。相依之晚耳。恭欣然奮。

迅而逝。

慧虔

晉慧虔。少出家。戒行精確。義熙年中。投山陰嘉祥寺。苦身率眾。後寢疾。屬想安養。祈誠觀音。北寺有淨嚴尼者。宿德篤行。夜夢觀音從西郭門入。清輝妙狀。光映日月。幢旛華蓋。七寶莊嚴。尼驚異作禮。問大士何往。答云。往嘉祥迎虔公耳。虔疾雖困。神色如常。侍者皆聞異香。泊然而化。

贊曰。臨終見佛。或疑純是自己想心。今他人亦見之。何也。當知感應道交。不可思議。慎哉言乎。

僧顯

晉竺僧顯南遊江左。遇疾。屬緣西方。虔苦不替。見阿彌陀佛光照己身。所患皆愈。卽起沐浴。爲傍人說所見。并陳誠因果。辭意剴切。明晨端坐而化。

贊曰。懈怠比丘。遇有疾。則曰。吾力且憊。待平復已。然後念佛。不知念佛爲度老病。有疾念佛。今正是時。而顯以念力。旣愈其疾。復得往生。賢哉。

慧通

晉慧通從涼州慧紹禪師。咨受禪法。祈心安養。微疾。於禪定中。見一人形甚端嚴。語通云。良時至矣。俄而

見阿彌陀佛光明煜然。定起。以告同學。安然而化。異香三日乃歇。

法琳

晉法琳。臨邛人。專精戒品。止成都靈建寺修淨業。常持彌陀觀音二經。轉誦之時。輒見一偉貌沙門屹然在前。建武二年寢疾。注念西方。禮懺不息。見諸賢聖皆集空中。合掌而逝。

贊曰。琳誦經有沙門現前。蓋誠感耳。無足爲異。其生西方不係乎是。修淨業者。毋取相希慕焉。

曇鑒

宋曇鑒平生片善。迴向西方。誓願見佛。一日定中見阿彌陀佛。水灑其面。曰。滌汝塵垢。浴汝心念。及汝身口。皆悉嚴淨。又於瓶中出蓮花一枝授之。定起。乃與寺僧敘別。夜漸深。獨步廊下念佛。至五鼓。其聲彌厲。及明。弟子依常問訊。趺坐不動。就而視之。逝矣。

僧柔

齊僧柔。學方等諸經。惟以淨業爲懷。卒之日。見化佛千數。室內外俱聞異香。西向敬禮而化。

慧光

齊慧光。居洛陽。著華嚴涅槃十地等疏。妙盡權實之

旨。一日有疾。見天眾來迎。光曰。我所願歸安養耳。已而淨土化佛充滿虛空。光曰。惟願我佛攝受。遂我本願。卽彈指。謦咳。言氣俱盡。

贊曰。天多欲樂。兼有女人。非解脫處。古謂假饒修到。非非想。不若西方歸去來。是以贊淨土者。謂上品卽登彼岸。下生猶勝天宮。今光於命盡之際。而詳審堅固。所願確然。可謂明且勇矣。

慧進

齊慧進。居高座寺。誓誦法華。造經百部。願迴此業。得生安養。後聞空中告曰。汝願已足。必得往生。無病而

卒。

道珍

梁道珍住廬山修淨業。夢有人乘船海中。問之。云往彌陀佛國。珍乞隨行。船人云。汝未營浴室及誦彌陀經。未可也。覺而浴。僧誦經。歷年不輟。忽房內池面降白銀臺。因默記其事。書經函中。命盡之夕。半山以上。如烈火千炬。交相輝映。邑人遙見。謂是諸王禮覲。及旦。乃聞珍卒。後檢經函。知珍瑞應。宜生淨土久矣。

贊曰。遠公三覩聖相而不言。珍公池降銀臺而默記。古德之厚重類如此。彼淺丈夫者。纔有少異。嘵嘵自

鳴。小則失其所有。大則增其魔事矣。可弗慎諸。

神鸞

後魏曇鸞。少遊五臺。感靈異出家。而性嗜長生。受陶隱君仙經十卷。後遇菩提流支。乃問曰。佛有長生不死術乎。支笑曰。長生不死。吾佛道也。乃授十六觀經。曰。學此。則三界無復生。六道無復往。其爲壽也。河沙劫石莫能比焉。此吾金仙氏之長生也。鸞大喜。遂焚仙經而修淨業。寒暑疾痛。曾無少懈。魏主號爲神鸞。一夕室中見梵僧。謂曰。吾龍樹也。久居淨土。以汝同志。故來相見。鸞自知時至。集眾教誡曰。勞生役役。其

止無日。地獄諸苦。不可以不懼。九品淨業。不可以不修。因令弟子高聲念佛。西向稽顙而終。眾聞天樂自西而來。良久乃已。

贊曰。黃冠者恆言曰。釋氏有死。神仙長生。今支公謂佛有長生。仙無長生。此論痛快簡當。高出千古。鸞法師捨僞歸真。如脫敝屣。豈非宿有正因者哉。

智者大師

隋智顗。號智者大師。潁川人。孩幼之時。見像卽禮。逢僧必拜。十八出家於果願寺。後禮南嶽思大禪師。弘法緣畢。在剡東石城寺。將入滅。謂弟子曰。吾知命在

此不復前進。輟斤絕弦於今日矣。唱觀無量壽佛經題竟。復曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。一念改悔者。尙得往生。况戒定熏修。聖行道力。功不唐捐矣。智朗請云。未審大師證入何位。沒此何生。師曰。吾不領眾。必淨六根。損己利人。但登五品。汝問何生者。吾諸師友侍從觀音。皆來迎我。言訖。唱三寶名。加入三昧。

贊曰。大師道德崇重。一家教觀。萬代宗仰。而捨壽之際。惟西方是歸。乃至疏觀經。著十疑論。恆於此諄諄焉。意可知矣。或曰。疏稱心觀爲宗。淨土其非實歟。噫。

大師謂約心觀佛。不謂無佛。如其無佛。心觀何施。正報旣然。依報亦爾。學台教者。審之。

法喜

隋法喜。常行方等懺法。忽一雉索命。有神人呵曰。法師當往生淨土。豈償汝命。後於病中發願。以一生行業。回向西方。至心念佛。卽見佛菩薩來迎。端坐而化。贊曰。經稱假使百千劫。所作業不忘。因緣會遇時。果報還自受。喜惡得以生淨土。不償雉命。良由一生淨土。永絕輪迴。因緣何從而得會遇。若其忍悟無生。入塵利物。縱有報償。則所謂將頭臨白刃。一似斬春風。

者矣。豈與凡夫六道等耶。

章安

隋灌頂章安人。智者大師弟子也。日以念佛爲事。臨終室有異香。遺誡弟子。竟忽起合掌稱阿彌陀佛。二大士名奄然而化。

慧成

隋慧成居枝江。誦彌陀經。修西方觀。三十年常坐不臥。每入定。見淨土蓮臺寶樹。臨終之夕。人夢成坐蓮花。隱隱西去。

道愉

隋道喻居開覺寺。念阿彌陀佛。日夜不廢。造像僅三寸。後於定中見佛。謂曰。汝造我像何小。喻曰。心大卽大。心小卽小。言訖。見像身徧滿虛空。告曰。汝當澡浴清淨。明星出時。我來迎汝。至時果見佛來。光明滿室。遂坐而化。

贊曰。心大卽大。心小卽小。然則心穢卽穢。心淨卽淨。審矣。而喻見一佛徧空。前僧柔慧。光見多佛徧空。蓋一卽多。多卽一。非有優劣也。

智舜

隋智舜入廬山。踵遠師淨業。大業初。講觀經畢。卽示

疾見鸚鵡孔雀念佛法。僧出微妙音。告弟子曰。我今日往生矣。安然而逝。

慧海

隋慧海住江都安樂寺。善經論。精誠念佛。有僧道銓者。至自齊州。齎阿彌陀佛像。微妙工巧。世所未有。問之。則云。此天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖繪而來。海感慶逢遇。虔篤禮敬。乃覩神光照爍。於是模寫懇苦。願生彼國。後微疾。夜忽起。依常面西禮竟。跏趺至曉而逝。儼然如生。

贊曰。極樂世界過此十萬億佛土。亦非乘空所可到。

者。慧海之精誠感佛。彼道銓。安知非淨土之賢聖乎。

法智

隋法智。髫年出家。晚歲聞徑直之門。莫如念佛。乃謂人曰。我聞經言。犯一吉羅。歷一中劫。入地獄。可信。又言一稱阿彌陀佛。滅八十億劫生死重罪。則未之信。有明者示云。汝大邪見。俱是佛言。何得不信。遂於國清寺。兜率臺。晝夜精勤念佛。忽辭道俗云。某生西方去也。中夜無疾而化。時有金色光明照數百里。江上漁人謂是天曉。遲久方明。始知智之往生云。

贊曰。佛云。吾言如蜜。中邊皆甜。悉宜信受。是故信少。

惡入地獄。而不信一念生西方。此誠可謂邪見矣。近世喜持呪者。見陀羅尼所說功德。能易山海。役鬼神。滿種種求願。則躍然而信。見淨土所說功德。能直入聖階。立超三界。則恬然不介意。其爲邪見等耳。可慨也夫。

善導和尚

唐善導。貞觀中。見西河綽禪師九品道場。喜曰。此真入佛之津要。修餘行業。迂僻難成。惟此法門。速超生死。於是勤篤精苦。晝夜禮誦。激發四眾。每入室互跪念佛。非力竭不休。出則爲人演說淨土。三十餘年不

暫睡眠。好食送廚。麤惡自奉。凡有覲施。用寫彌陀經
十萬卷。淨土變相三百壁。修營廢墜。燃燈續明。三衣
瓶鉢。不使人持。行不共眾。恐談世事。從其化者甚眾。
有誦彌陀經十萬至五十萬徧者。有念佛日課萬聲。
至十萬聲者。得念佛三昧。往生淨土者。莫能紀述。或
問念佛生淨土耶。師曰。如汝所念。遂汝所願。乃自念
一聲。有一光明從其口出。十至於百。光亦如之。其勸
世偈曰。漸漸雞皮鶴髮。看看行步龍鍾。假饒金玉滿
堂。豈免衰殘病苦。任汝千般快樂。無常終是到來。惟
有徑路修行。但念阿彌陀佛。忽謂人曰。此身可厭。吾

將西歸。乃登柳樹向西祝曰。願佛接我。菩薩助我。令我不失正念。往生淨土。言已。投身而逝。高宗皇帝知其事。賜寺額曰光明云。

贊曰。善導和尚。世傳彌陀化身。觀其自行之精嚴。利生之廣博。萬代而下。猶能感發人之信心。脫非彌陀。必觀音普賢之儔也。猗歟大哉。

智欽

唐智欽。專習禪業。又禮念萬五千佛名。乃至百遍。後於柳州阿育王塔前。燃一臂求生淨土。弟子僧護。夜半見庭前光照異常。因問何人秉炬。凡三問。空中聲

曰來迎欽禪師耳。護急啟窗。見佛身光明。旛華寶蓋。滿虛空中。欽隨佛冉冉而去。

贊曰。燒身燒臂。大乘經中屢開。然此得忍大士所爲。非初心境界也。求西方者。當學欽公之習禪禮佛。不必效其燃臂。若能用燃臂之精虔勇猛。以治其惡習。則所燃亦多矣。古云善學柳下惠。不其然歟。

五會法師

唐法照。大歷二年。止衡州雲峯寺。慈忍戒定爲時所宗。嘗於鉢內覩五色雲。有梵刹曰大聖竹林寺。後詣五臺。見異光。果得竹林寺。入講堂。則文殊在西。普賢

在東。萬眾圍繞而爲說法。照作禮問曰。末代凡夫。未審修何法門。文殊告曰。諸修行門。無如念佛。我以念佛得一切種智。又問當云何念。曰。此世界西有阿彌陀佛。彼佛願力不可思議。汝當繼念。毋令斷絕。決定往生。後臘月朔。在華嚴院淨業道場。方憶二大士記。我往生。乃一心念佛。忽見梵僧。佛陀波利。謂曰。汝華臺已就。後三年華開矣。至期。謂眾曰。吾行矣。端坐而逝。師嘗於湖東寺。開五會念佛。感祥雲寶閣。觀阿彌陀佛。及二菩薩。身滿虛空。又於并州五會念佛。感代宗皇帝宮中。聞念佛聲。遣使追尋。乃見師勸化之盛。

遂詔入京。敎宮人念佛亦及五會。號五會法師。

贊曰。感夢於前。覩境於後。其可信明矣。然則諸修行門。無如念佛。文殊口授也。顧不足信歟。三載之前。花臺預就。所謂信心。纔起。蓮蕊標名。隨其勤惰。而或鮮或萎。又不足信歟。噫。冥現靈蹤。預符聖記。化行五會。音徹九重。豈非乘悲願而生者哉。

臺巖康法師

唐少康。縉雲仙都人。十五通法華楞嚴。貞元中。因詣洛陽白馬寺。見殿中文字放光。探之。則善導和尚西方化導文也。師祝曰。若於淨土有緣。當更放光。言已。

光明閃爍。師曰。劫石可磨。我願無易矣。遂至長安光
明寺。善導和尚影堂瞻禮。忽見遺像升空。謂曰。汝依
吾教。廣化有情。他日功成。必生安養。乃適新定。乞錢
誘小兒念佛。念佛一聲。與錢一文。年餘。無少長貴賤。
見師者。皆稱阿彌陀佛。念佛之聲。盈滿道路。又於烏
龍山建淨土道場。每升座。高聲唱佛。眾見一佛從其
口出。十聲則有十佛。師曰。汝見佛者。必得往生。時眾
數千。有不見者。悲傷自責。因倍精進。後二十一年十
月三日。囑道俗曰。當於淨土起欣樂心。於閻浮提起
厭離心。汝曹此時見我光明。真我弟子。遂放異光數

道而逝。塔於臺子巖。號臺巖法師。

贊曰。或疑佛從口出。似涉怪異。噫。世尊逢醉象時。手
五指端出金光獅子。其言曰。我何有心於禦象哉。以
我無量劫來。修慈忍力。自然而有獅子現焉。我亦不
知也。今康公現佛。亦無量劫來。皈敬之所致耳。何怪
之有。世有魔師。教人黑夜習坐。於香煙上。注觀佛現。
以爲感應。較此邪正。實霄壤焉。修淨業者。不可不辯。

白覺

唐白覺住真州。常發願。願因觀音得見阿彌陀佛。於
是鑄觀音像。高四十九尺。旣成。祝願。夜三更。忽有金

光二道。阿彌陀佛自光中而下。二大士左右隨之。佛垂手摩覺頂曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。孰不如願。後十一年七月望夕。見一人形似天王。雲間現身。謂覺曰。安養之期至矣。卽於觀音像前趺坐而化。

善胄

唐善胄。瀛州人。武德三年病革。謂門人曰。吾一生正信。不慮淨土不生。卽令拂拭房宇。燒香嚴待。病久委臥。忽起坐合掌。語侍人曰。安置世尊令坐。又自陳懺悔。良久曰。世尊去矣。低身似送。因臥曰。向者阿彌陀佛來。汝等還見否。不久吾當去耳。少頃而逝。

神素

唐神素。安邑鳴條人。講演爲業。與道傑齊名。一生行業。屬想西方。貞觀二年。衆請主棲巖。十七年二月二十三日。召大眾與別。趺坐正容。令誦觀音普門品二遍。自稱阿彌陀佛。又令一人唱。餘人和。中夜端坐儼然而逝。肌肉雖盡。骨坐如初。

慧璿

唐慧璿。出家襄川。嘗弘三論大經。貞觀二十三年四月八日夜。見山神告曰。法師房宇不久。當生西方。至七月十四日。講孟蘭盆經竟。斂手曰。生受信施。今須

通散一毫以上。捨入十方窮獨乞人。并諸異道。言已。終於法座。

贊曰。昔生公說法將竟。眾見塵尾墜地。憑几而化。如入禪定。璿之事亦類是矣。嗚呼。匪平生道力。可勉強於臨時耶。

懷玉

唐懷玉。台州人。布衣一食。常坐不臥。誦彌陀經三十萬遍。日課佛號五萬聲。天寶元年。見佛菩薩滿虛空中。一人持銀臺來迎。玉曰。吾一生念佛。誓取金臺。何爲不然。聖眾遂隱。玉彌加精進。三七日後。向擎臺者。

來云。師以精進得升上品。宜趺坐以俟。三日後。異光滿室。謂弟子曰。吾生淨土矣。含笑而逝。郡太守段公作偈贊曰。我師一念登初地。佛國笙歌兩度來。惟有門前古槐樹。枝低只爲罍金臺。

贊曰。或謂銀臺至而復隱。金臺誓而重來。何得果報無憑。由人揀擇。通曰。此正謂萬法由心。隨感而應者也。且火車已現。十念而得往生。天眾來迎。矢心而歸淨土。善惡聖凡之相隔。尙可轉業須臾。况金銀幾希間耶。

道昂

唐道昂。魏郡人。師靈裕法師。常於寒陵山寺講華嚴地論。稽洽博詣。志結西方。願生安養。後自知命極。預期八月。人未之測也。至八月朔日。無所患。問齋時至未。卽昇高座。身含奇相。爐發異香。引四眾受菩薩戒。詞理切至。聽者寒心。昂舉目高視。見天眾繽紛管絃嘹唳。告眾曰。兜率陀天迎我。然天道乃生死根本。由來非願。常祈心淨土。如何此誠不果。遂耶。言訖。天樂還滅。便見西方香花伎樂充塞如雲。飛涌而來。旋環頂上。舉眾皆見。昂曰。今西方靈相來迎。事須願往。但見香爐墜手。卽於高座而逝。足下有普元堂等字。遐

邇驚歎。

贊曰。卻天宮而求淨土。前有光公。後有洪公。及昂蓋三人焉。而時逼須臾。猶能導四眾以毗尼。據高座而歸寂。靈相紛然。駭人心目。嗚呼異哉。

道綽

唐道綽。并州汶水人。十四出家。習經論。晚事瓚禪師。學禪。又篤志神鸞淨土之業。有僧定中。見綽數珠如七寶大山。平居爲眾講。無量壽觀經。將二百遍。人各掐珠。口稱佛號。或時散席。響彌林谷。六時禮敬。初不廢缺。念佛日以七萬爲限。貞觀二年四月八日歸寂。

聞而赴者。滿於山寺。見化佛住空。天花下散焉。

寶相

唐寶相。雍州長安人。十九出家。頭陀自靜。六時禮懺。垂四十年。夜分誦彌陀經七遍。念佛六萬聲。病既革。誦念不捨。囑道俗曰。念佛爲先。勿虛度世。當於西方相待。又曰。燒散吾尸。不勞銘塔。言訖而逝。

贊曰。王念佛日記五萬。綽七萬。相今六萬。三老者皆高僧。而目課有常數。今人忽之曰。此愚夫婦所作也。獨何歟。

惟岸

唐惟岸并州人。約淨土爲眞歸之地。行方等懺。服勤無缺。微疾。見觀音勢至二菩薩現於空中。岸召畫工。無能畫者。忽有二人自言能畫。畫畢不見。岸乃告諸弟子曰。吾今往生。誰偕行者。有童子願往。岸令辭父母。父母謂爲戲言。未信也。頃之沐浴更衣。入道場念佛而化。岸撫其背曰。小子何得先吾行耶。因索筆讚二菩薩。有願以慈悲手提獎共西行之句。讚畢長逝。贊曰。岸之事無惑矣。彼童子非久積淨業。胡脫化之神異。噫。爾不見十念成功乎。不然則宿世善根熟耳。修淨業者。或今身不克往生。觀此可以自慰。

僧衍

唐僧衍并州人。初念慈氏。期上生內院。年九十。遇道綽禪師。得聞淨土。始迴心念佛。日禮千拜。一心無怠。後有疾。告弟子曰。阿彌陀佛。授我香衣。觀音勢至。示我寶手。吾其行矣。言訖而逝。七日異香不散。時有啟芳圓果二法師。目擊斯事。乃於悟真寺。共折楊枝於觀音手中。誓曰。若於淨土有緣。當七日不萎。至期益茂。芳果慶忭。晝夜觀念不捨。忽覺臨七寶池。入大寶帳。見佛及二大士。坐寶華臺。光明輝映。芳果作體。佛云。念我名者。皆生我國。又聞釋迦世尊與文殊菩薩。

以梵音聲稱讚淨土。復見三道寶階。其一白衣。其二道俗相半。其三唯僧也。云皆至心念佛者得生此土耳。後五日。忽聞鐘聲。曰。鐘聲我輩事也。俱時化去。

贊曰。耄耄之年。始修淨業。而尙得往生。少壯可知矣。彼芳果聞風興起。終獲靈應。見賢思齊。其此之謂乎。

懷感

唐懷感居長安千福寺。入念佛道場。三七日不覩靈瑞。自恨障深。欲絕食畢命。善導大師不許。勸令精虔。三載。感如所教。後見佛金色玉毫。得念佛三昧。製決疑論七卷。臨終合掌云。佛來迎我。遂卒。

贊曰。諺有之。惟貴功深。杵可作鍼。吾於感有徵矣。晝地自限者思之。

德美

唐德美法師。於會昌寺西院造懺堂。行般舟三昧。終夏不坐臥。或止口過三年不言。或行不輕。七眾通禮。節衣減食。斷絕世想。專念西方。口誦彌陀。終其身不輟。後一時入室稱佛。倏然而化。

贊曰。斷絕世想。則染緣盡。專念西方。則淨緣成。先民有言。愛不重。不生娑婆。念不一。不生淨土。誠哉言乎。

辯才

唐辯才。襄陽人。潛修淨土。二十年未嘗自稱。獨與護戎任公善。謂之曰。才必生淨土。期在十年。一日令弟子報任公曰。向所期已及。任公至。才曰。吾去矣。趺坐而化。眾聞仙樂西來。異香散漫。

壽洪

唐壽洪。汾陽人。常念佛。虔求淨土。將亡。見兜率天童子來迎。洪曰。我期西往。不生天上。卽令眾念佛。遽云。佛從西來。言訖而化。

法祥

唐法祥。住楊都大興國寺。三十年修安養之業。凡有

饒益必用迴向。因疾弟子聞祥稱佛聲甚厲。又見房西壁有光若鏡。現淨土相。頻伽鼓翼。乃倏然而化。贊曰。祥見頻伽前智舜見鸚鵡孔雀。不見佛而見眾鳥何耶。經云。是諸眾鳥皆阿彌陀佛變化所作。故知正報依報俱淨土相也。幸無疑焉。

大行

唐大行居泰山。修普賢懺法三年。感大士現身。晚歲入大藏陳願。隨手取卷得彌陀經。晝夜誦咏。至三七日。覩瑠璃地上佛及二大士現身。僖宗皇帝聞其事。詔入內。賜號常精進菩薩。後一年瑠璃地復現。卽日

而終異香經旬。肉身不壞。

贊曰。瑠璃地上下明徹。淨德所感也。而慧永僧衍異香七日。慧通三日。行今浹旬。孰非梵行之芬芳也哉。

明瞻

唐明瞻。晚歲剋志安養。或譏其遲暮。瞻曰。十念功成。猶得見佛。吾何慮乎。後因疾。於興教寺具齋別道俗。時僕射房玄齡杜如晦皆與焉。日過午。整威儀念佛。遽曰。佛來矣。二大士亦至。竦身合掌而化。

永明壽禪師

錢氏吳越延壽。杭州餘杭人。依四明翠巖禪師出家。

參天台韶國師發明心要。嘗行法華懺。中夜見普賢蓮花忽然在手。因思宿願未決。登智者巖作二闌。一曰一心禪定。一曰萬行修淨土。冥心精禱。七拈皆得淨土。於是一意專修。後住永明。日課一百八事。夜往別峯行道念佛。旁人時聞螺貝天樂之音。忠懿王歎曰。自古求西方。未有如此之專切者也。乃立西方香嚴殿以成其志。在永明十五年。弟子千七百人。常與眾授菩薩戒。施鬼神食。放諸生命。皆悉迴向莊嚴淨土。時號慈氏下生。開寶八年二月二十六日晨起焚香告眾。趺坐而化。後有僧來自臨川。經年遶其塔。人

問故曰。我病入冥。見殿左供一僧像。王勤致禮敬。密詢其人。則曰。此杭州永明壽禪師也。凡死者皆經冥府。此師已徑生西方上品矣。王重其德。故禮敬耳。贊曰。永明佩西來直指心印。而刻意淨土。自利利他。廣大行願。光照於萬世。其下生之慈氏歟。其再生之善導歟。

志通

石晉志通。鳳翔人。因見智者大師淨土儀式。不勝欣忭。自是不向西睡。不背西坐。專心念佛。後見白鶴孔雀成行西下。又見蓮花開合於前。通云曰。白鶴孔雀。

淨土境也。蓮花光相。受生處也。淨土現矣。乃起禮佛而終。茶毗。有五色祥雲。環覆火上。舍利鱗砌於身。

贊曰。唾必西避。坐必西向。繫念如斯。何事不辦。今以輕心淺心。而欲往生。難矣。或曰。不已著乎。噫。諦觀落日。經有明文。智者大師始生。而面西趺坐。乃至淨業。諸賢西向坐脫者。不著而能之乎。耽心濁境。終世安然。纔念淨邦。便憂其著。顛倒乃爾。嗟乎異哉。

晤恩

宋晤恩。姑蘇常熟人。年十三。聞誦彌陀經。遂求出家。終日一食。不離衣鉢。不畜財寶。臥必右脅。坐必跏趺。

每布薩涕泗不止。徧誨人以西方淨業。及一乘圓旨。有疑不透機者。答曰。與作毒鼓之緣耳。雍熙二年八月朔。日夜覩白光自井而出。謂門人曰。吾將逝矣。絕粒禁言。一心念佛。夢一沙門執金爐焚香三遶其室。自言灌頂來此相迎。夢覺呼門人至。猶聞異香。二十五日。說止觀指歸。及觀心義畢。端坐而化。人聞管絃鈴鐸之音。嘹亮空中。漸久漸遠。自西而去。

贊曰。財食不貪。廉潔心也。坐臥不苟。敬慎心也。衣鉢不離。持重心也。布薩垂泣。誠信心也。四心皆淨。因宜其往生矣。至於誨人。則西方淨業與一乘圓教並施。

恩其深入念佛門者乎。

圓淨常法師

宋省常錢塘人。七歲出家。淳化中。住南昭慶。慕廬山之風。乃刺血書華嚴經淨行品。易蓮社以淨行。士大夫預會者。稱淨行弟子。而王文正公巨爲之首。一時公卿伯牧百二十人。比丘千人焉。翰林蘇易簡作淨行品序。至謂予當布髮以承其足。剜身以請其法。猶尙不辭。况陋文淺學而有惜哉。天禧四年正月十二日。端坐念佛。有頃。厲聲唱佛來也。泊然而化。

贊曰。始遠公。次善導。旣而南嶽五會。永明臺巖。終於

法師號蓮社七祖。勸化之盛。蓋耀古彌今矣。雖然。覈其自修。則罔不精勤刻勵。如所以示人者。今沙門知勸人而不知勸己。欲竊附於前輩。不幾狂乎。

淨觀

宋淨觀住嘉禾寂光菴。修淨土懺法十餘年。謂弟子曰。我後二十七日行矣。至期二日前見紅蓮花。次日又見黃花滿室。皆有化生孩兒坐於花上。仙帶結束。三日入龕端坐。命眾念佛。頃之脫去。

贊曰。念佛人預知時至。蓋娑婆緣盡。淨土緣成。自然聖境冥現。如遠公七日。今觀二十七日之類是也。世

人生無實德。死欲效嘖。扭捏糝點。取笑於識者。甚則生身活焚。搖動遠邇。不知附鬼著邪。流入惡趣。尤可憐憫。復使無眼之徒。欣羨而希則之。其爲害也大矣。我集往生。何無一人活焚其軀者。願智人觀此。普以告世。救諸愚民。

慈雲懺主

宋遵式。台州臨海縣人。學行高古。名冠兩浙。專志安養。嘗行般舟三昧。九十日苦學。嘔血。入道場。兩足皮裂。以死自誓。忽如夢中。見觀音垂手指其口。引出數蟲。又指端出甘露。注其口。覺身心清涼。疾遂愈。著淨

土決疑行願及淨土懺法行於世。天聖間將化之日。炷香禮佛。願諸佛證明往生安養。至晚坐脫。人見大星隕於靈鷲峯。時號慈雲懺主云。

贊曰。克勤懺法。自行而垂憲萬世。古今一人而已。至於寶手出蟲。甘露灌口。非精誠之極。疇能然乎。

宗坦疏主

宋宗坦。潞州黎城人。五十年名播講林。晚於唐州青臺鎮專求淨土。三業四儀。曾無暫忘。政和四年四月二十七日。夢阿彌陀佛。謂曰。汝說法止六日。當生淨土。覺而白眾。至五月四日。集眾告曰。因緣聚散。固當

有時淨土勝緣。惟憑時刻。願眾念佛。助我往生。言已坐脫。滿空雷鳴。白雲覆地。三日方歇。所持瑪瑙數珠。盤於指上。眾取之。竟不能得。感應事繁。具如別說。贊曰。雷者法音之吼。雲者慈蔭之深。手珠不脫。念力之牢強見矣。

慈照宗主

宋子元。號萬事休。平江崑山人。少習止觀。定中聞鴉聲。悟道。頌曰。二十餘年紙上尋。尋來尋去轉沈吟。忽然聽得慈鴉叫。始信從前錯用心。於是利他心切。普勸念佛。代爲法界眾生禮佛懺悔。祈生安養。勅白蓮

懺堂述四土三觀選佛圖開示蓮宗眼目逆順境中未嘗動念高宗皇帝召見賜號慈照後於鐸城三月二十三日告眾曰吾化緣已畢時當行矣言訖合掌示寂茶毗舍利無數勅賜最勝之塔

法持

宋法持居化度寺修彌陀懺願促閻浮之壽早生安養後小疾雨淚悲號祈垂接引厲聲念佛不絕忽見佛身丈六立於池上卽自言曰我已得中品生西向而化

贊曰人情莫不欲壽促算而求安養非欣厭之極乎

雖然發願可也。赴海投崖。而疊薪自燼。則魔矣。

本如

宋本如。號神照。住東山承天寺。與郡守張郇結社。一日升座說法。與眾訣別。退而坐逝。時江上漁人見雲端有僧西去。明年啟塔。顏貌如生。蓮華產於塔前。

基法師

宋基法師。學於寶雲。住太平興國寺。精意念佛。一日示疾。爲弟子廣談玄旨。眾忽見西方現光。空中奏樂。師曰。阿彌陀佛。與二大士俱至。卽右脅西向而化。門人夢阿彌陀佛授記。爲超世如來。或夢師坐青蓮花。

臺者。法智禪師歎曰。臥病談玄。臨終見佛。是可敬也。贊曰。或疑基曷爲卽得授記。噫。親見如來無量光。見前授我菩提記。子知之乎。

若愚

宋若愚居雲川仙潭。建無量壽閣。勸道俗念佛。精勤三十年。與道潛則。章二師爲友。潛能詩。近名。愚與章惟務實行。將順世。夢神人告曰。汝同學則章得普賢行願三昧。已生淨土。彼正待汝。愚乃沐浴更衣。命眾諷觀經。端坐默然。忽云。淨土現前。吾當行矣。書偈而化。偈曰。本自無家可得歸。雲邊有路許誰知。溪光搖

落西山月。正是仙潭夢斷時。又曰。空裏千花羅網。夢中七寶蓮池。踏得西方路穩。更無一點狐疑。

贊曰。愚與潛章爲友。而潛以耽詩親名失淨土之利。黜世智。疏世緣。求西方者。當書諸紳。

守真

宋守真。永興人。講起信論。法界觀。常於中夜結無量壽佛往生祕密印。繫念西方。一夕天曉。自覺身登淨土。舉目見佛。因俯伏像前。忽曰。四十八願能度我者。乃持香花入殿供養。就坐而化。

知禮

宋知禮號法智。居南湖。述妙宗鈔。大彰觀心觀佛之旨。每歲二月望日。建念佛施戒會。動逾萬人。又撰融心解。明一心三觀。顯四淨土之義。後於歲旦。建光明懺。至五日。召大眾說法。驟稱佛號數百聲。奄然坐逝。贊曰。禮述妙宗。說淨觀。大弘台教。而臨終念佛坐逝。豈騰口說者可同日語耶。

有嚴

宋有嚴。住台州赤城崇善寺。依神照學天台教。晚年結茆檀木之下。號曰檀菴。平生篤修淨業。有懷安養故鄉詩。爲時所傳。建中靖國元年夏四月將終。見寶

池大蓮花。天樂四列。乃作餞歸淨土詩示眾。後七日。跏趺而化。塔上有光如月。三夕方隱。

贊曰。前法祥鏡光現於壁端。今嚴公月光現於塔上。皆身心瑩徹之明驗也。乃至光明滿室者。金光彌互。江上數百里者。嗚呼。是可以僞爲乎哉。

慧明

宋慧明。號晦菴。學於慧光。晚依菁山常照寺修淨業。日課法華楞嚴圓覺持彌陀聖號萬數。慶元己未春。示疾。謂弟子曰。吾學大乘求生淨土。今果遂矣。累足坐逝。眾聞天樂西來。徘徊頂上。茶毗。五色舍利無數。

師贊

宋師贊。雍州人。爲僧童。年十四。念佛不絕。忽遇疾暴亡。俄而復甦。謂師及父母曰。阿彌陀佛來此。兒當隨行。鄰人見空中寶臺。五色異光。向西而沒。

二沙彌

隋汶州二沙彌。同志念佛。長者忽亡。至淨土見佛。白言。有小沙彌同修。可得生否。佛言。由彼勸汝。汝方發心。汝今可歸。益勤淨業。三年之後。當同來此。至期二人俱見佛來。大地震動。天花飄舞。一時同化。

了然

宋了然法師。號智涌。住白蓮寺二十四年。夢二龍戲空中。一化爲神人。袖出簡云。師七日當行。旣寤。集眾說法。大書曰。因念佛力。得生樂國。凡汝諸人。可不自勉。卽沐浴更衣。令眾誦彌陀經。至西方世界處。倏然而化。能仁寺行人皆聞天樂之音。祥光上燭天表。

思照

宋釋思照。研究宗教。專心淨業。每四更卽起。稱誦佛名。懈怠比丘不遑安寢。效法藏四十八願。結僧俗係念。淨會三十年。一日感疾。夢丈六金身。集眾念佛。忽厲聲同眾稱念。屈指作印坐逝。闔維齒及數珠不壞。

智廉

宋智廉居上虞化度寺。初徧參宗門。晚節一意西方。慶元改元秋八月。別眾曰。我夢中見阿彌陀佛。大眾圍繞說法。佛云。諸善人等。當須專心淨業。來生我國。我見勝相往生。必矣。乃書偈曰。雁過長空。影沈寒水。無滅無生。蓮花國裏。書畢。回身向西。結印而逝。

智深

宋智深號慈川。學於海月。歸嘉禾。開長堂。供眾二十年。專志念佛。常以淨業化人。得往生者甚眾。忽示疾。客至問安。談論如常時。客方出門。卽遷化。人見紫雲

向西而沒。

法因

宋法因住四明廣壽寺三十年。明心淨土。後有疾。集眾諷觀經。稱佛號者三夕。謂門人曰。吾將行矣。或請畱偈。乃書曰。我與彌陀本無二。二與不二並皆離。我今如此見彌陀。感應道交難思議。挺身端坐而逝。贊曰。以我心而念彼佛。則生佛宛然。卽凡心而見佛心。則生佛何別。何別故離二。宛然故離不二。離二故不從他覓。離不二故不礙求生。又離二故凡情斯盡。離不二故聖解俱亡。如此見佛者。終日娑婆。終日淨

土。念念釋迦出世。時時彌勒下生。可謂真見彌陀者也。其或不然。覲面相逢。白雲萬里。

智仙

宋智仙。號真教。住白蓮寺。講道十三年。西向禮念。未嘗少廢。一夕微疾。請觀堂行人誦彌陀經。卷未終而坐脫。鄰住能仁寺僧。皆聞天樂和鳴。黎明乃知師亡。

宗利

宋宗利。居新城碧沼。修念佛三昧者十年。後入道味山。築菴名曰一相。越十五年。忽謂弟子曰。吾見碧蓮花徧滿空中。三日復曰。佛來矣。卽書偈曰。吾年九十

頭雪白。世上應無百年客。一相道人歸去來。金臺坐斷乾坤窄。奄然而化。

齊玉

宋齊玉號慧覺。初於雪川寶藏寺建淨土會。後住上竺。夜半頂彌陀像行道念佛。一日謂首座曰。牀前多寶塔現。非吾願也。所欲則淨土耳。可謂我集眾念佛首座鳴鐘。僧至將百餘。玉云。今已見佛。瞑目端坐而逝。

贊曰。多寶塔亦佛國也。玉何以不願。昔韋提希徧觀淨土而獨求安養。蓋非專修功弗克就。知此可與言。

西方矣。

圓照本禪師

宋宗本。常州無錫人。初參天衣懷禪師。念佛有省。後遷淨慈。奉詔入東京慧林寺。召對延和殿。稱旨。平居密修淨業。雷峯才法師神遊淨土。見一花殊麗。問之曰。待淨慈本禪師耳。又資福曦公至慧林禮足。施金而去。人詰其故。曰。吾定中見金蓮花。人言以俟本公。又蓮花無數。云以待受度者。或有萎者。云是退墮人也。有問師傳直指。何得蓮境標名。答曰。雖在宗門。亦以淨土兼修耳。後臨終安坐而逝。諡圓照禪師。

贊曰。昔中峯天如。謂禪與淨土理雖一。而功不可並施。今日兼修者何。蓋兼之義二。足躡兩船之兼。則誠爲不可圓通不礙之兼。何不可之有。况禪外無淨土。則卽土卽心。原非二物也。安得更謂之兼。

大通本禪師

宋善本。試華嚴得度。奉詔住法雲。賜號大通。後歸杭州象塢寺。修淨業。定中見阿彌陀佛。示金色身。一旦告門人曰。止有三日在。至期趺坐念佛。西向而化。

靈芝照禪師

宋元照。住靈芝。弘律學。篤意淨業。念佛不輟。一日令

弟子諷觀經及普賢行願品。趺坐而化。西湖漁人皆聞空中樂聲。

清照律師

宋慧亨住武林延壽寺。初依靈芝習律。專修淨業六十年。每對人必以念佛爲勸。建寶閣立三聖像。最稱殊特。有江自任者。忽夢寶座從空而下。云亨律師當升此座。適社友孫居士預啟別亭。卽在家作印而化。師往炷香歸。而謂其徒曰。孫君已去。吾亦行矣。乃集眾念佛。爲說偈曰。彌陀口口稱。白毫念念想。持此不退心。決定生安養。端坐而化。號清照律師。

贊曰。六十年專修淨業。臨終瑞應何疑焉。世有以少時之力。而咎淨土之無徵。謬矣。

思敏

宋思敏。依靈芝律師。增受戒法。專心念佛二十年。後有疾。請眾諷觀經者半月。越三日。見化佛滿空。臨終念佛聲出眾外。酷暑畱龕七日不變。香滿室中。

晞湛

宋晞湛。山陰人。少爲儒生。忽厭世出家。與瑩行人建無量壽佛殿於阮杜。專修淨業。坐不背西。久之常見佛及二菩薩相。一夕面西念佛。正坐凝然。作印而化。

登法師

隋登法師。講涅槃經於并州興國寺。來聽經者。普勸念佛往生。開皇十二年命終。異香滿空。及殯。光明香雲徧諸聚落。

僧厓

釋僧厓。住益州多寶寺。篤心淨業。焚五指供西方三聖。或問痛否。答曰。心旣無痛。指何痛焉。臨終。天花如雨。人見厓班衲錫杖。與五六百僧乘空而沒。

藏法師

宋僧藏。汾州人。一生不受道俗禮拜。專修淨土。將終。

天樂次第來迎。皆不赴。及西方佛至。別眾而化。

孤山圓法師

宋智圓。居西湖孤山。廣解諸經。刻心淨土。造彌陀疏。及西資鈔。勸發往生。將終。以陶器合瘞。後十五年。積雨山頽。啟視陶器。形質儼然。爪髮俱長。

贊曰。傳稱沒後如故。不說臨終往生何也。據沒所現徵存所修。正其白業堅固所感。決定往生何疑。

元淨

宋元淨。杭人。十二出家。後居龍井寺。時賢趙清獻公。蘇文忠公。輩咸重之。將終。入方圓菴。謂人曰。吾七日

無障所願遂矣。七日出偈示眾吉祥而逝。

喻彌陀

宋思淨。姓喻氏。錢塘人。自號淨土子。早侍瑛法師講法華。後專念佛。暇則畫佛像。凡畫必於淨室寂想。見彌陀光明。乃下筆。紹興丁巳歲。端坐七日。一心念佛。漠然化去。

贊曰。畫佛觀佛。善用者頗類。蓋畫能置人馬腹。豈不能置人佛國耶。然則畫工畫佛。何以不往生。噫。問渠還室。必淨想。必寂否。况畫工雜繪羣形。喻老惟專一佛。專則觀也。非畫也。丹青者。流毋假口於此。

蒙潤

釋蒙潤字玉岡得法於古源禪師晚居風篁嶺之白蓮菴杜門念佛臨終化佛來迎異香滿室

雲屋

元善住字雲屋蘇人掩關六時念佛病久不易終時異香滿室有安養傳谷響集行世云

旨觀主

元旨觀主字別宗杭人戒德甚嚴剏觀室於龍山之陽修行念佛三昧雖避兵竄逐亦不暫廢臨終無疾沐浴端坐而化芝雲仁法師行業集載之甚詳

曇懿

宋曇懿居錢塘。以醫爲業。晚年修念佛三昧。出平時所蓄供佛飯僧造像設浴。如是二十年。後微疾。屏藥石。延七僧念佛。次日見蓮花大如屋。又一日見梵僧臨榻問訊。夜半衆聞念佛聲低視之。泊然長往矣。

太微

宋太微。兒時投錢塘法安法師出家。初授彌陀經。便能背誦。及受具。扃門念佛。精進不怠。常縱步後山。忽聞笛聲。豁然開悟。因畜一笛自娛。有凌監簿者。同志淨業。稱微爲淨土鄉長。一日叩門曰。淨土鄉弟相見。

微曰。明當相見於淨土。今誦佛正穴耳。翌朝人怪其
不赴粥。往視之。見笛鉢禪椅已焚。跣趺地上而化。
贊曰。畜笛自娛。古人聊記悟繇。因用以作佛事耳。俱
祇得天龍一指頭禪。而終身豎指。端公見弄獅子以
發明心地。而常被綵衣。乃至誤讀楞嚴而不改句讀。
皆此類也。猖狂自恣之徒。慎毋以是藉口。

用欽

宋用欽居錢塘七寶院。依大智學律。聞大智示眾曰。
生弘毗尼。死歸安養。出家學道。能事斯畢。卽標心淨
土。一志不退。日課佛三萬。嘗神遊淨土。見佛大士種。

種異相。謂侍者曰。吾明日西行矣。卽集眾念佛。黎明合掌西望。跏趺而化。

久法華

宋可久居明州。嘗誦法華。願生淨土。時號久法華。元祐八年。年八十一。坐化。越三日。還謂人曰。吾見淨土境。與經符契。蓮花臺上。皆標合生者名。一金臺標成。都府廣教院勳公。一標明州孫十二郎。一標可久。一銀臺標明州徐道姑。言訖復化去。五年徐道姑亡。異香滿室。十二年孫十二郎亡。天樂迎空。皆如久所云。贊曰。蓮花標名至此。蓋屢見矣。幻歟。眞歟。噫。幻心而

念幻佛。幻花而標幻名。乃至得記成佛。夫孰非幻乎。
吾且幻生焉。何論其眞與否也。

祖輝

元祖輝。住四明郡城佛閣。逢人但云阿彌陀佛。說亦
說不得。人因號說不得和尚。鄞縣尉王用享夫婦敬
事之一日。詣其家別云。吾明日行矣。及明。眾集。卽入
龕端坐。求甘瓜。啖盡一枚。念佛而化。

楚琦

大明楚琦。蜀人。篤信西方。因抵燕京。聞樓鼓聲大徹。
洪武初。三詔說法京都。皇情大悅。後築室號西齋。一

意淨業。嘗見大蓮花充滿世界。彌陀在中。眾聖圍遶。將示寂。書偈示眾曰。吾行矣。人問何生。答曰。西方。又問。西方有佛。東方無佛耶。乃厲聲一喝。泊然而化。

寶珠

大明寶珠。嘗遊杭郡嘉禾間。冬夏一衲。乞食自活。宿無恆居。平時惟念佛不絕口。人喚之。纔應對。卽連聲念佛。更無雜語。後於海門寺。忽若癡狂者。將半月餘。僧呵曰。爾平生實行。當與世人作眼目。何得乃爾。珠曰。旣如是。吾行矣。索浴畢。安然立化。

○總論

無量壽經論三輩往生。其上輩者曰。捨家離俗而作沙門。一向專念阿彌陀佛。捨家離俗。身出家也。一向專念。心出家也。身心俱淨。焉得不生淨土。世有狂僧。或曰淨土往生。接引在家二眾。吾沙門。吾何屑乎。是。或曰淨土往生。接引僧中鈍根。吾明教。吾明宗。吾何屑乎。是。噫。是惡知遠祖而下諸大老。或弘經法而聲震人天。或握祖印而道彌今古。彼固昧於宗教。非沙門乎哉。又惡知淨土之外。無宗教。無沙門乎哉。吾因以告夫狂者。

往生集卷之一

往生集卷之二

明古杭雲棲寺沙門祿宏輯

王臣往生類

烏菴國王

烏菴國王萬機之暇雅好佛法嘗謂侍臣曰朕爲國王雖享福樂不免無常聞西方淨土可以棲神朕當發願求生彼國於是六時行道念佛每供佛飯僧王及夫人躬自行膳三十年不廢臨崩容色愉悅化佛來迎祥瑞不一

贊曰末世聞法信受無位者多有位者少有位而極

於尊貴者倍復少。所以者何。位彌高則欲彌廣。欲彌廣則染彌重。勢所恆然。鮮克免者。今也享南面之樂。不忘西方之歸。非宿值勝因。何以致此。雖然。自古及今。帝王之畱神內典者。奚不錄。曰。茲傳淨土。意有所專主。故不泛紀云。

魏世子

宋魏世子父子三人俱修西方。惟妻不修。女年十四。死七日更生。啟母云。兒見西方七寶池上。父兄三人已有蓮花。沒當生彼。母獨無。是以暫歸相報。幸母畱意。母感女言。頓發信心。念佛不倦。後命終亦生安養。

云。

贊曰。始乏淨緣。終生樂國。信不信故也。經云。惟除不信。諒夫。

劉遺民參軍

晉劉遺民。彭城人。漢楚元王之後。少孤。事母以孝聞。自負其才。不侶流俗。初爲府參軍。卽隱去。謝安劉裕交薦不就。旌其號曰遺民。入廬山。預遠公蓮社。著念佛三昧詩以表專志。嘗於定中見佛光照地。皆作金色。居十五年。又見阿彌陀佛玉毫光照。垂手慰接。遺民懇曰。安得如來爲我摩頂覆我以衣。俄而佛爲摩

頂引袈裟被之。他日又見入七寶池。蓮花青白。其水湛然。一人頂有圓光。胸出卍字。指池水曰。八功德水。汝可飲之。遺民飲水甘美。及寤。猶覺異香發於毛孔。乃告眾曰。吾淨土之緣至矣。對像焚香再拜祝曰。我以釋迦遺教。故知有阿彌陀佛。此香供養釋迦如來。次供阿彌陀佛。及妙法華經。願一切有情俱生淨土。言訖。面西合掌而逝。時義熙六年也。

贊曰。觀經敍淨業正因。以孝養父母爲第一。故知不孝之人。終日念佛。佛亦不喜。今遺民少盡孝養。而復深入三昧。屢感瑞徵。其往生品位高可知矣。在家修

淨業者此其爲萬代師法。

張野茂才

晉張野居潯陽。兼通華梵。尤善屬文。舉茂才。屢徵散騎常侍。俱不就。入廬山蓮社修淨業。義熙十四年。與家人別。入室端坐而逝。

張抗學士

宋張抗積善向佛。誓誦大悲陀羅尼十萬遍。求生淨土。年六十餘寢疾。一心念佛。謂家人曰。西方淨土只在堂前。阿彌陀佛坐蓮花上。翁兒在金地禮佛。言訖念佛而逝。翁兒抗孫也。三歲而亡。

贊曰。心淨則西方觸目。心穢則地獄隨身。抗之淨心。成就。堂前見佛何疑乎。

王仲回司士

宋王仲回。官光州司士參軍。問無爲子楊公曰。經中教人求生淨土。而祖師云。心是淨土。不必更求。如何。楊公答曰。試自忖量。若在佛境。則無淨無穢。何用求生。若未出眾生境。安可不至心念佛。舍穢土而求生淨土乎。司士感悟。欣躍而去。後二年。楊公守丹陽。忽夢司士云。向蒙指示。今已得生。特來致謝。數日而訖。至言司士七日前預知時至。與宗黨言別而化。正感。

夢時也。

馬子雲縣尉

唐馬子雲。舉孝廉。爲涇邑尉。押租赴京。遭風舟溺。被繫。乃專心念佛五年。遇赦。入南陵山寺隱居。一日。謂人曰。吾一生精勤念佛。今西方業成。行且往生安養。明日沐浴新衣。端坐合掌。異香滿戶。喜曰。佛來迎我。言已而逝。

贊曰。身被繫。心念佛。終以赦免。卽囚禁枷鎖。念觀音而得解脫者也。今五欲纏縛。豈非被繫。念佛一聲。滅八十億劫生死重罪。豈非赦書而束手。五欲不知念。

佛抱罪永劫終無赦時悲哉。

賈純仁郡倅

宋賈純仁。雪川人。官郢州倅。潛心淨業。長齋念佛。因微疾。西向宴坐而逝。頂上白光圓相。異香滿室。

張迪助教

宋張迪。錢塘人。官助教。從圓淨律師受菩薩戒。咨問淨業法門。篤志修持。誓生安養。每念佛時。揚聲勇猛。至失音猶不已。一日謂圓淨曰。定中見白色頻伽鳥。飛舞於前。又三年西向端坐。念佛而化。

贊曰。見頻伽不見佛何也。蓋是初時暫見。終當見佛。

耳謂漸入佳境非耶。

王龍舒國學

宋王日休龍舒人。端靜簡潔。博極經史。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其爲西方之歸。自是精進念佛。年六十布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文勸世。將卒三日前。偏別親識。有不復相見之語。至期讀書罷。如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛。唱言佛來迎我。屹然立化。如植木矣。邦人有夢二青衣引公西行者。自是家家供事云。

贊曰。龍舒勸發西方。最爲激切懇到。非徒言之亦允。

蹈之。至於臨終之際。殊勝奇特。照耀千古。嗚呼。豈非淨土聖賢入廛垂手者耶。

江公望司諫

宋江公望。釣臺人。官諫議。蔬食清修。述菩提文。念佛方便文。以勸道俗。有子早亡。託夢云。大人修道功業已成。冥府有金字額。題曰。嚴州府江公望。身居言責。志慕苦空。躬事熏修。心無愛染。動靜不違佛法。語嘿時契宗風。名已脫乎閭浮。身心歸於淨土。宣和末。知廣德軍。一旦無疾。面西端坐而化。

贊曰。或謂題額之事。恐未必然。噫。永明常繪像於冥

司矣。苟繞塔之僧不妄。何獨於公望而疑之。

葛繁大夫

宋葛繁。澄江人。少登科第。官至朝散。凡公署私居。必營淨室。設佛像。嘗入室禮誦。舍利從空而下。平時以淨業普勸道俗。多服其化。有僧定中。神遊淨土。見繁在焉。後無疾面西端坐而化。

贊曰。士大夫信佛者。不無其人。然猶避世譏嫌。外護形跡。公署不忘設像。葛君其篤信不回者乎。坐脫往生。良非偶然矣。

李秉中官

宋李秉紹興中官也。領御藥院。初學禪於淨慈輝公。有省。晚閱龍舒淨土文。逐日課佛號。與閣張元美殿長林師文等數十人。結淨會於傳法寺。忽有疾。夢阿彌陀佛。以金圓光戴其首。越七日。又見金花滿房。乃囑別親屬。端坐結印而終。

胡闔宣義

宋胡闔。官宣義。平日雖信佛乘。而未諳淨土。年八十四。疾革。其子迎清照律師。乞垂誨示。照謂闔曰。公知安身立命處否。闔曰。心淨則佛土淨。照曰。公自度。平昔時中。有雜念染汙否。闔曰。既處世間。寧無雜念。照

曰如是則安得心淨土淨。闔曰一稱佛名云何能滅八十億劫生死重罪。照曰阿彌陀佛以弘誓願塵劫修行威德廣大光明神力不可思議是以一稱其名滅無量罪猶如赫日消於霜雪復何疑哉。闔遂省悟。卽日延僧念佛。次日照復至。闔曰師來何暮。二大士降臨已久。照於是率眾厲聲念佛。闔乃合掌而逝。贊曰闔往生得於清照而致清照者子也。其斯以爲大孝歟。世有執小愛而破父母之齋戒者誤亦甚矣。

楊無爲提刑

宋楊傑無爲州人。號無爲子。少年登科。官尙書主客

郎提點兩浙刑獄。尊崇佛法。明悟禪宗。謂眾生根有利鈍。易知易行。惟西方淨土。但能一心觀念。總攝散心。仗佛願力。決生安養。嘗作天台十疑論序。及彌陀寶閣記。安養三十贊。淨土決疑集序。弘闡西方教觀。接引未來。晚年繪彌陀丈六尊像。隨行觀念。將終之日。感佛來迎。端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀。死亦無可捨。太虛空中之乎者也。將錯就錯。西方極樂。贊曰。讀無爲子頌。所謂參禪見性。而復以淨土爲歸者也。至於將錯就錯。一語蘊藉不少。嗚呼。安得人間才士。咸就此一錯耶。

韋文晉觀察

宋韋文晉立行孤潔。建淨業道場。普度含識。六月某日。忽面西跏趺合掌念佛而化。異香內外俱聞。

文彥博潞公

宋文彥博。於京師與淨嚴法師集十萬人爲淨土會。臨終安然念佛而化。

馬圩侍郎

宋馬圩。厥祖忠蕭公守杭日。慈雲懺主教令念佛。舉家宗奉。圩至心念佛二十五年。崇寧小疾。易衣坐逝。有氣如青蓋出戶騰空而去。家人皆夢圩往生上品。

鍾離少師

宋鍾離瑾提刑浙西日。遇慈雲懺主。遂篤信淨土。後知開封。出則盡瘁國事。入則不寐念佛。忽夜促家人起。索浴更衣坐逝。舉家見瑾乘青蓮仙樂迎引西去。

閻邦榮承務

宋閻邦榮池州人。二十年持往生呪念佛。將終。家人夢佛放光迎榮。及曉。榮西向趺坐。忽起行數步。立化。

王衷朝散

宋王衷嘉禾人。結社西湖。不問賢愚貴賤僧俗。但願往生者。普請入社。有勸修文行世後無疾西向坐化。

鍾離景融大夫

宋鍾離景融。官朝請大夫。嘗誦觀經。念佛不輟。挂冠結茅。儀真東園側。嘗曰。不識彌陀。彌陀更在西方外。識得彌陀。彌陀祇在自己家。一夕。命僧妙應誦普賢行願品。炷香敬聽。兩手作印而化。

錢象祖郡守

宋錢象祖。號止菴。守金陵。日以淨土真修爲念。常於鄉州建接待十處。皆以淨土極樂等名之。創止菴高僧寮。爲延僧談道之所。自左相辭歸。益進淨業。嘉定四年二月。微疾。書偈曰。菡萏香從佛國來。瑠璃地上

絕纖埃。我心清淨超於彼。今日遙知一朵開。後三日。僧有問疾者。公曰。我不貪生。不怖死。不生天。不爲人。惟求生淨土耳。言訖。跏趺而逝。後有人夢空中云。錢丞相已生西方蓮宮。爲慈濟菩薩。

梅汝能縣令

宋梅汝能。常熟人。仕至縣令。有志淨業。忽夢僧授紙百幅。鑿破爲二八字。以問東靈照師。曰。二八十六也。豈十六觀經之謂乎。適一僧以經與之。忽不見。繇是誦經念佛。自名爲往生。以見志。因邑中生公造丈六彌陀像。乃施財百萬爲之粧飾。殿前池中遂涌一雙

頭白蓮。其花百葉。當年冬無疾而終。

旴定國學諭

宋旴定國號省齋。爲州學諭。嘗念佛讀淨土諸經。每月三八集僧俗。諷經念佛。嘉定四年。夢青衣童告曰。佛令召君。三日當生彼國。至日沐浴更衣。念佛坐化。

馮濟川諫議

宋馮檄號濟川。遂寧人。繇太學登第。初訪道禪林。晚年專崇淨業。作西方文。彌陀懺儀。後以給事中出帥瀘南。率道俗作繫念會。及知邛州。於後廳設高座。望闕肅拜。著僧衣。登座謝官吏。橫拄杖按膝而化。

贊曰。傳燈錄載公初參龍門遠。次參妙喜。各有證悟。臨終刻期陞座。拈拄杖按膝脫去。其自在顯赫。宛有宗門諸大老操略。然都不言念佛往生何也。良繇著述家彼此立義爲門不同。各隨所重而已。彼重直指人心。自應專取了明心地而略淨土。如懷王金臺。再至圓照蓮蕊標名。皆不錄是也。此重指歸淨土。故詳其生平念佛報盡往生。而了明心性自在其中。如所謂既得見彌陀。何愁不開悟是也。喻如重德。則顏子列德行之科。而不言政事。重才。則顏子具王佐之器。而不言德行。亦爲門不同耳。淨業人願篤信無惑。

王敏仲侍郎

宋王古字敏仲東都人官禮部侍郎慈仁愛物深契禪宗又悟淨土法門之勝著直指淨土決疑集三卷平生精勤念佛數珠未嘗去手行住坐臥悉以西方淨觀爲佛事有僧神遊淨土見古與葛繁同在焉往生有明驗矣

吳信叟進士

宋吳子才字信叟致仕之後預作一棺夜臥其中令童子擊棺而歌曰吳信叟歸去來三界無安不可住西方淨土有蓮胎歸去來自從而和之後無疾而化

白居易少傳

唐白居易官中大夫太子少傅捨宅爲香山寺號香山居士晚歲患風痺出俸錢三萬繪西方極樂世界一部依正莊嚴悉按無量壽經靡不曲盡頂禮發願以偈贊曰極樂世界清淨土無諸惡道及眾苦願如我身老病者同生無量壽佛所

贊曰人傳蓬萊有樂天名樂天辭以偈曰海山不是吾歸處歸卽須歸兜率天今復捨兜率而求淨土豈所謂披砂揀金愈擇而愈精者耶

張掄都總

宋張掄官兩浙都總管期生淨土刻勵念佛闔門長幼靡不從化鑿池栽蓮日率妻子課佛萬徧孝宗皇帝親書蓮社二字賜焉

蘇軾學士

宋蘇軾號東坡官翰林學士南遷日畫彌陀像一軸行且佩帶人問之答曰此軾生西方公據也母夫人程氏歿以簪珥遺貲命工胡錫繪彌陀像以薦往生贊曰老泉爲薦先亡曾於極樂院造六菩薩像而子由往來法門亦甚密邇蓋蘇氏之皈依三寶素矣世有刻西方公據者增以俚語謂出自坡公此誣也具

卷二
眼者勿因僞而併棄其眞。

張無盡丞相

宋張商英初以夫人向氏激發畱神內典號無盡居士。嘗著發願文云。思此世界五濁亂心。無正觀力。無了因力。自性唯心。不能悟達。謹遵釋迦世尊金口之教。專念阿彌陀佛。求彼世尊願力攝受。待報滿時。往生極樂。如順水乘舟。不勞自力而至矣。

贊曰。無盡悟禪宗於兜率悅公。而拳拳乎安養是念。其爲計審矣。自香山至此四公。雖西方瑞應史未詳錄。而據因以考果。不生西方將奚生哉。

○總論

愚聞之古德云。士大夫英敏過人者。多自僧中來。然嘗疑之。迷而不返者什九。不負宿因者什一。其故何也。五濁惡世。多諸退緣。賢者所難免也。故戒禪師後身爲東坡。青禪師後身爲曾魯公。喆禪師後身耽富貴。多憂苦。夫東坡最爲親近法門。而曾公已不之及。彼喆老之後身。其迷抑又甚矣。古今知識。所以勸人捨五濁而求淨土也。然則劉遺民而下諸君子。所得不旣多乎。

處士往生類

周續之

宋周續之。雁門人。十二通五經五緯。號十經童子。養志閒居。公卿交辟。皆不就。事廬山遠法師。預蓮社。文帝踐祚。召對辨析。帝大悅。或問身爲處士。時踐王庭可乎。答曰。心馳魏闕者。以江湖爲桎梏。情致兩亡者。市朝亦巖穴耳。時稱通隱先生。後居鍾山。專心念佛。愈老愈篤。一日向空云。佛來迎我。合掌而逝。

贊曰。續之能巖穴市朝。則亦可以西方東土矣。而必念佛求生。其真知利害者乎。古有頌云。高山平地總西方。未到家者請勿戲論。

鄭牧卿

唐鄭牧卿。滎陽人。舉家念佛。開元中病篤。有勸進魚肉者。確乎不許。手執香爐。願求往生。忽異香充蔚。奄然而逝。舅尙書蘇頲。夢寶池蓮開。牧卿坐其上。

張元祥

唐張元祥。居嘗念佛不輟。一日促家人云。西方聖人待我齋畢同往。齋事訖。焚香趺跏。面西而化。

孫良

宋孫良。錢塘人。隱居閱大藏。尤得華嚴之旨。依大智律師受菩薩戒。日誦佛萬聲。二十年不輟。忽日命家

人請僧念佛以助往生。僧集念佛方半餉。望空合掌云。佛及菩薩已荷降臨。退坐而化。

贊曰。華嚴合論。謂求生淨土菩薩未達一乘大道。而此老得華嚴之旨。何乃求生淨土。蓋合論且爲一分取相。凡夫破其執見。是得事淨土。未得理淨土者。此老事理圓通。華藏蓮池。是一非二。正爾求生。不足疑也。論淨土者。當據華嚴行願品爲主。而以合論參之。

元子平

唐元子平。寓京口觀音寺念佛。忽聞空中音樂。卽西向坐化。異香數日不絕。

庾銑

梁庾銑新野人。武帝召爲黃門侍郎。不赴。六時念佛。一夕。見道人自稱願公。呼銑爲上行先生。授香而去。後四年。願復至。遂化去。空中言。上行先生已生安養。

宋滿

隋宋滿。常州人。計葢念佛。積三十石。開皇八年九月。飯僧畢。坐逝。人見天華異香。滿乘空西去。

汾陽老人

唐汾陽老人。於法忍山。借一空房止宿。晝夜念佛。貞觀五年。命終時。大光徧照。面西而逝。人見乘蓮臺云。

元子才

唐元子才。居潤州觀音寺。誦彌陀經念佛。忽小疾。夜聞空中香氣樂音。似有人言。麤樂已過。細樂續來。君當行矣。念佛而化。異香數日不散。

吳子章

元吳子章。蘇州人。世業醫。與兄子才同參雲屋和尚。精勤念佛。合門奉法。至正間。無疾合掌稱佛名化去。

何曇迹

元何曇迹。年十八。持菩薩戒念佛。一宵四鼓。卽起念誦。人云太早。答云。見佛金相。幡花來迎。遂脫去。

王闔

宋王闔四明人。號無功叟。凡禪林宗旨。天台教門。無不洞達。著淨土自信錄。晚年專心念佛。西向坐化。異香芬郁。焚龕時。獲舍利如菽者百八粒。

范儼

宋范儼。仁和人。絕心世務。其子不能治家。儼不之顧。但云。我自是寄客耳。日誦法華。念阿彌陀佛。專心不懈。忽見普賢菩薩乘六牙白象。放金色光。報儼云。明日卯時當行。越一夕。佛菩薩來迎。就座合掌而逝。

陸沆

宋陸沅道號省菴居士住明之橫溪晨起焚香趺坐
目不他瞬首倡偈曰。盥手清晨貝葉開。不求諸福不
禳災。世緣斷處從他斷。劫火光中舞一迴。然後念誦
不緩不急聲如貫珠。每日法華一遍彌陀萬聲。一意
西馳。年八十五。四月六日沐浴整衣而逝。泊殮忽聞
蓮華馥郁之氣。皆不知來處。近挹之。蓋出自口中也。

孫忠

宋孫忠四明人。早慕西方。於郡城東築菴念佛。後因
病請僧百人繫念。忽仰空合掌。手結雙印。怡然而化。
闔城聞天樂異香。漸向西沒。二子相繼念佛亦坐化。

沈詮

宋沈詮家錢唐同妻施氏專心淨土平時諸善悉用回向後及妻前後命終皆感化佛持錫接引而去

唐世良

宋唐世良會稽人持戒念佛年老疾病猶不就枕誦彌陀經十萬過謂家人云佛來接我言訖作禮卽便坐逝利行人時在道味山夜夢西方異光旛華天樂空中聲云唐世良已歸淨土

計公

宋計公四明桃源鐵工也年七十兩目喪明里中省

學諭以擘窠圖印施勸人念佛。計公初受一圖。念滿三十六萬聲。念至四圖。兩目瞭然。如是三載。念滿十七圖。一日念佛。忽氣絕。半日復蘇。曰。佛令分六圖與。咎學諭是勸導之首。分一圖與李二公。是俵圖之人。囑其子往謝之。言訖沐浴西向而化。

陳君璋

元陳君璋。黃巖人。端重寡言。年四十。與室葉氏。披誦法華。念佛惟謹。年六十。疾篤。一夕命其子景星扶之坐。謂曰。吾歸去。曰。歸何處去。曰。沒處去。又曰。我死宜依桑門闍維法。言訖合掌。稱南無阿彌陀佛而逝。

張詮

晉張詮。野之族子也。高逸好學。耕鋤間。帶經不釋。屢徵弗就。庾悅以其貧。舉爲潯陽令。笑曰。古人以容膝爲安。屈志就祿。奚榮之有。乃入廬山。依遠公蓮社。研窮內典。多有悟入。宋景平元年。無疾西向。念佛安臥而卒。

闕公則

晉闕公則。入廬山蓮社。旣卒。友人於洛陽白馬寺夜中。爲作忌祭。忽一時。林木殿宇。皆成金色。空中有聲曰。我闕公則也。祈生極樂。今已得生。言訖無所見。

香齋集卷二
贊曰。瑞應感乎臨終者多矣。至如身沒之後。而乃現金色於他方。報往生於空際。闕公其希有乎。

李知遙

唐李知遙。善淨土教。率眾五會念佛。後因疾。忽云佛來迎我。洗漱更衣。索香爐出堂頂禮。聞空中說偈。有引君生淨土。將爾上金橋之句。就牀端坐而化。眾聞異香焉。

高浩象

梁高浩象。東平人。杜門靜坐。專誦無量壽經。嘗在觀中。覺自身泛紅蓮於池面。初未見佛。乃卽花上傾心。

禮佛遙想金容光輝遠映。一夕見眾菩薩來迎。卽時化去。

贊曰。古有二僧作蓮花開合想。後同生淨土。象之身泛紅蓮。其亦觀想精誠之所致耶。

徐六公

宋徐六公者。嘉興人。務農爲業。夫婦蔬食精勤念佛四十年。預作一龕。臨終。易布衣草履。入龕端坐。頃之曰。佛來迎我。卽化去。

陸俊

宋陸俊。錢塘人。少事公門。久之棄去。以淨土爲業。每

對佛懺悔。垂淚交頤。道友相見。說淨土因緣。纔十餘句。便悲咽感歎。臨終。請圓淨律師。開示西方。諷觀經。至上品。淨曰。可以行矣。俊曰。眾聖未齊。姑待之。少頃忽起。就竹牀。面西端坐而逝。

贊曰。無量壽經云。聞說阿彌陀佛。淚卽出者。皆宿世善根所致。俊之悲咽。本乎中心。而達之面目。往生固其宜矣。今戲調而談淨土。奚可哉。

黃打鐵

宋黃公。潭州人。本軍伍。以打鐵爲生。每鉗鎚時。念佛不輟口。一日無疾。託鄰人爲寫頌云。叮叮璫璫。久鍊

成剛。太平將近。我往西方。卽化去。其頌盛傳。湖南人
多念佛。

贊曰。據黃公別無他能。止是念佛不輟口耳。世人不
肯依樣行持。而尋奇覓巧。遂成虛度。噫。非所謂翻嫌
易簡。卻求難耶。

蓮花太公

大明蓮花太公者。越人。一生拙朴。惟晝夜念佛不絕。
命終之後。棺上忽生蓮花一枝。親里驚歎。因號蓮花
太公云。

華居士

大明華居士。江干人。醇朴無僞。與人不款曲。中年屬業諸子。獨處一室。不涉世事。朝暮惟孜孜念佛而已。後將卒。自知時至。更衣正寢。手整冠。端坐別眾而逝。其子先已作棺。於是易龕如沙門故事。舉龕之日。觀者如堵。遠近嚮慕焉。

○總論

或問淨名龐老何以不聞求生。答曰。爾試自評之。如其未及二公。求生固不必論。即使再來金粟。何妨更見彌陀。苟爲不然。淨名不覲釋迦。龐老不參馬祖矣。且夫心淨土淨。非淨名語歟。不與萬法爲侶。非龐老

語歟。爾一朝踏著淨地。當云何期。自念本自清淨。何期自念不侶萬法。何期二公嘗在淨土。復奚疑哉。

尼僧往生類

尼大明

隋尼大明。每入室禮念。先著淨衣。口含沈香。文帝后甚重之。將終之日。眾忽聞沈香滿室。俄而光明如雲。隱隱向西沒焉。

贊曰。一尼造法華經。虔敬類是。後感報靈異。而二僧冥府誦經。致禮遇有殊。則無怪其然矣。今時念佛。有幾人似明者乎。使人人如是念佛。而千不千生。萬不

萬生者。吾弗信也。

尼淨眞

唐尼淨眞。居長安積善寺。衲衣乞食。誦金剛經十萬遍。篤志念佛。語弟子曰。五月內十度見佛。兩度見寶蓮花上童子遊戲。吾已得上品生。言訖跏趺而化。祥光滿菴。

尼悟性

唐尼悟性。居廬山念佛。虔願往生。忽聞空中音樂。謂左右曰。我已得中品生。見同志念佛精進者。皆有蓮花待之。汝等好自努力。言訖而逝。

贊曰。上中品位。二尼能決諸己者何。一則內觀自行之淺深。二則外稽瑞應之勝劣耳。可誣也哉。

尼能奉

宋尼能奉。錢塘人。專修淨業。嘗夢佛光照身。及聞空中善言開慰。告其徒曰。吾往生時至。少頃聞奉念佛聲甚厲。奔往視之。則合掌面西坐逝矣。異香滿室。樂音西邁。

尼法藏

宋尼法藏。金陵人。勤志念佛。夜見佛菩薩來。光明照寺。奄然而化。

○總論

佛以姨母出家。歎正法繇此而滅。使女人出家者。皆如上五人。正法其彌昌乎。而勢所不能。佛之懸記。非過矣。噫。真正出家之男子。邇來尙不多得。而况女眾歟。吾於是乎有感。

婦女往生類

隋皇后

隋文帝后獨孤氏。雖處王宮。深厭女質。嘗念阿彌陀佛。以八月甲子命終。時永安宮北種種音樂自然震響。異香滿室。從空而至。帝問闍提斯那。是何祥瑞。對

曰。淨土有佛。號阿彌陀。皇后業高超。登彼國。故現斯瑞耳。

贊曰。捨中宮之貴寵。志淨土而往生。古有韋提。今見之矣。

姚婆

唐姚婆。因范行婆者。勸令念佛。後臨終。見佛菩薩來迎。告佛言。未與范行婆別。請佛暫住空中。范至。姚婆立化。

贊曰。臨行別范。不背本也。佛住空中。恆順眾生也。卓立而逝。亦奇矣。

溫靜文妻

唐溫靜文妻并州人。久患在牀。靜文勸令念佛。一年忽覩淨土。告其夫云。我已見佛。後月當去。囑父母云。今得隨佛往生。願專心念佛。他日西方相見耳。言訖而逝。

胡長婆

宋胡長婆李氏。上虞人。夫喪後。日夜高聲念佛。及誦彌陀經。凡十餘年。一日見有僧覆以緋蓋曰。汝十五日子時往生。問師何人。曰。是汝所念者。婆遂會別諸親。至期有異香光明。端坐而逝。七日焚化。齒如白玉。

舌如紅蓮。晴如葡萄。皆精堅不壞。舍利不可數計。次日焚處生一花。如白罌粟云。

贊曰。諸根不壞。舍利無數。世譏女人五漏之體。無乃不可乎。

鄭氏

宋鄭氏。錢塘人。日課觀音經。念佛不輟。後病中索浴。浴畢。西向坐。問家人云。聞磬聲乎。淨土諸聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩來。觀音手執金臺。如來接我登座。遂奄然而化。

陳氏媼

宋陳氏媼。錢塘人。從靈芝律師。受菩薩戒。專心念佛。日課千拜。嘗有舍利散於經案。臨終見佛來迎。顧語旁人。未及半。已凝然不動矣。

黃氏

宋黃氏。四明人。早喪夫。因歸父舍。精修淨業。臨終見佛來迎。結印徐行。儼然立化。家人篩灰於地。以驗生處。見蓮花一朵。生灰中。

贊曰。燒灰之說。未考。但其見佛來迎。結印立化。高登蓮品。必矣。

王氏夫人

宋荆王夫人王氏專修淨業。曉夕勤至。給侍之人無不則效。惟一妾懈慢。夫人責之。遂悔悟精進。忽無疾而逝。致夢他妾云。蒙夫人誨。已生安養。夫人未信也。俄而亦夢與妾同遊寶池。見一花天衣飄揚。題曰楊傑。一華朝服而坐。題曰馬圩。復見金臺。光明晃耀。妾指曰。此夫人生處也。旣覺。彌加精進。年八十一。慶誕之晨。秉燭然香。望觀音閣而立。左右方具儀獻壽。已立化矣。

贊曰。集至此。女人立化。蓋三人焉。金臺晃耀。亦上品之流矣。孰曰閨閣無人哉。

馮氏夫人

宋廣平郡夫人馮氏。少多病。慈受深禪師教。以齋戒念佛。諦信力行。十年不怠。忽厭世。人怪之。曰。清淨界中。失念至此。支那緣盡。行卽西歸。何怪之有。臨終氣絕。復甦。謂家人曰。吾已歸淨土。見佛境界。與華嚴十六觀經所說不異。已而長逝。三日後。舉屍如生。異香芬馥。

王氏女

宋吉安王氏女。日誦彌陀金剛觀音諸經。念佛求度。毋死。旣殮。惡血滴漉。女發誓云。若我孝心。願臭氣不

作言訖流血卽止。父娶後室。與同修淨業。後得疾。請僧說淨土觀法。忽索衣。吉祥而臥。攬觀音手所執旛。寂然不動。母篩灰於地。以驗受生。見灰中出蓮花數朵。

周氏

宋周氏妙聰。周元卿之女也。因感其母華臺往生之瑞。篤志念佛。期生安養。病中請僧行懺。自見其身著新淨衣。在樓閣上作禮念佛。謂家人曰。勤修淨業。西方相待。右脅西向而逝。

周行婆

宋周行婆。太平州人。早年念佛。精專弗替。一夕胡跪念佛。泊然而化。鄰人見數僧引婆騰空西去。

陸氏宜人

宋宜人陸氏。錢塘人。朝請王璵妻也。嘗誦法華。篤意淨土。禮懺一會念佛萬聲。凡三十年。因微疾。忽聞天鼓自鳴。人方驚異。卽面西端坐。雙手結印而逝。

贊曰。結印而逝。不獨僧中有之。在女人亦屢見焉。皆心不散亂。身不放逸之祥徵也。嗚呼。爲女人者。能倣此。每日至誠禮懺一會念佛萬聲。三十年不異其心。吾爲伊保任決生淨土。

龔氏

宋錢塘龔氏。晝夜念佛。誦彌陀經。後有疾。請亨律師指示。陳說未終。端坐而化。老妾于氏亦念佛不輟。一夕夢龔氏告云。我已生淨土。汝七日當生。至期而逝。

朱氏

宋雪川朱氏念佛三十年。忽斷食四十日。惟飲水念佛。夢三僧各執蓮花。謂曰。吾先爲汝種此花。今當往生。旣寤。請僧助念。端坐而逝。

項氏

宋項氏。名妙智。鄞縣人。寡居。二女悉令爲尼。精勤念

佛。一日忽曰。我欲坐脫。錯與作棺。女曰。佛用金棺。無嫌也。母喜。俄而異香滿室。西向結印微笑而逝。

裴氏女

宋汾陽裴氏女。專志念佛。報盡日。索火焚香。言佛以蓮臺迎我。我當往生。已而天花飛墜。安坐而化。

沈氏

宋沈氏。慈溪人。自幼蔬食念佛。歸章氏。一心不變。施米貸被。以濟饑凍。後微疾。念佛尤力。忽見佛菩薩諸天聖眾。普現目前。燈光千點。纍纍然狀若虹橋。卽日吉祥而逝。

孫氏

宋四明孫氏。寡居念佛。三十年不懈。一日微恙。夢八僧繞行懺宮。己身掛縵衣。隨僧行。既覺。沐浴淨衣。請僧行懺。於大眾前端坐誦經。至一心不亂。左手結印而逝。遠近皆聞空中音樂。

樓氏

宋樓氏慧靜。適寺簿周元卿。嘗披玩傳燈。發明見地。尤以淨業爲真修。念佛不輟。晚年被疾。忽見蓮臺紫色。化佛無數。異香滿室。語家人。亟令念佛。頃刻而化。

秦氏

宋秦氏淨堅家松江厭惡女身與夫各處精持齋戒閱華嚴法華光明般若經無虛日晨昏修彌陀懺禮佛千拜久之有光明入室面西安坐而終

鍾婆

宋嘉禾鍾婆誦彌陀經念佛二十年爲嘗課一日語子曰見大白蓮華無數眾聖在此端坐聳身而化

孫氏

宋錢唐孫氏女嘗念佛持呪因病請清照律師至謂曰入病厭世願求往生師爲談淨土因緣大喜至夜夢師持藥一盞服之流汗身心輕安三日後語侍人

曰。迦葉尊者來此。好金蓮華座。卽瞑目結印而化。

梁氏

宋梁氏女。居汾陽。兩目俱盲。遇沙門勸令念佛。越三年。雙目開明。後忽見佛菩薩旛蓋來迎。卽日命終。

黃婆

宋潮山黃婆。持金剛法華。專心念佛。忽患痢疾。但飲水不食。鄰菴僧善修夢婆來。謂曰。將往西方。越二日。婆西向念佛。端坐而化。遠近皆見紅霞覆婆之屋。

陳氏

宋廣平陳氏。翦髮爲出家相。朝夕念佛。四眾稱爲道。

者。後病中集緇素念佛兩日。忽合掌泊然而化。

崔婆

宋東平梁氏乳媪崔婆。淄州人。平生茹素。極愚。不能與同輩爭長短。主母晁夫人畱意禪學。崔朝夕在旁。但誦阿彌陀佛。虔誠不少輟。不持數珠。莫知其幾千萬遍。年七十二得疾。洞泄不下牀。然持念愈篤。忽若無事時。倡偈曰。西方一路好修行。上無條嶺下無坑。去時不用著鞋襪。腳踏蓮花步步生。諷咏不絕口。人問何人語。曰。我所作。曰。婆婆何時可行。曰。申時去。果以其時去。用僧法焚之。舌獨不化。如蓮花然。

吳氏女

宋吳氏縣君齋戒清修。有侍女亦精進念佛。忽見金蓮捧足者三。數日見膝。又數日見身。又數日見其面目。中乃阿彌陀佛。左右則觀音勢至也。又悉見堂殿國界。皎如指掌。如是三載。常儼然在目。後忽感疾。自言往生。乃終。

贊曰。吳氏女時時見佛有之乎。觀力精進。理固有之。但魔佛須辯。邪正或殊。女人遇此。當速質諸明者。

鄭氏

元鄭氏淨安。錢塘人。念佛日無虛度。得疾。聞空中聲

曰。汝行有期。毋得自怠。又見佛身金色。卽奮起面西端坐。召其出家子義修。諷彌陀經。倏然而化。其女夢母報曰。吾已得生淨土。可聞諸修師云。

周婆

元。鄞縣寶幢市周婆。精修淨土。遇歲首。持不語。晝夜嘗坐。盡月而止。遇暑月。則施茶湯。歷久不廢。一夕。夢大荷葉。徧覆一市。覺自身持數珠行道葉上。旣而微疾。鄰人夜見幢旛寶蓋。來入其家。黎明。婆已合掌念佛逝矣。

薛氏

大明薛氏。武塘世族女也。生時母夢長庚入懷。後歸周。生子五人而寡。秉節自誓。供觀音大士。香煙結蓮花。人異之。專心淨業。好施不倦。念佛十五年如一日。萬歷丁亥五月得疾。醫進乳粥。確乎不許。遂絕粒。屏藥石。至九月六日。延僧禮懺。且曰。四日足。吾事畢矣。乃西向對彌陀像。晝夜繫念。囑諸子翊贊。禁諸婦女毋入。時正重九。取淨衣。點淨。香水洒禪椅。次早索水灌手。誦甘露真言。著所淨衣。戴誌公帽。長跪佛前。念然香讚。佛偈。唱三皈依。禮三拜。輪珠念佛一百八遍。逮午趺坐。結印而化。神氣熙然。較生存倍更開朗。一

時在側者。俱聞蓮花香滿室中。諸子奉命入龕觀者。數千人。歡喜頂禮。其詳載諸本傳志云。

贊曰。母遺命具龕。無棺槨。無迎煞神。無燒紙錢。無殺牲以祭。諸子悉隨順不二。吾聞昔有臨終坐脫者。子恐乖名教。拽其足伸之。父忽躍臂捶子。子懼曰。助父坐脫耳。視今日周氏諸子爲何如。先是母以殘息待。予至授戒。予適稽緩。母曰。時至不可待矣。卽化去。人以爲恨。寧知予未下船舷。羯磨已竟。噫。諸上善人同會一處。周氏之母。子不其然歟。

許氏婦

大明許氏婦。杭郡人。生平恭順質實。惟以念佛爲事。將卒。呼家人與訣別。著淨衣。端坐。手執天目白花。自簪之。安然而逝。

○總論

極樂國土實無女人。女旣得生。悉具大丈夫相。今人繪九品圖而作女相者。非也。殆存其本因。以彰雜類之同生耳。清淨界中。覓男相尙不可得。況女相乎。雖然。女更有三病焉。孝翁姑。不如其父母。一也。御婢僕。不如其子孫。二也。知布施而不知息其貪心。知慕男身而不知革其女習。知奔走寺宇。恭事沙門。而不知

反求諸己。三也。明於此三。未出娑婆而居然比丘矣。夫何慮不生淨土。

惡人往生類

張善和

唐張善和。殺牛爲業。臨終見羣牛作人語索命。於是大怖。喚其妻云。速延僧爲我懺悔。僧至。諭之曰。觀經中說。臨終惡相現者。至心念佛。卽得往生。和云。地獄至急。不暇取香爐矣。卽以左手擎火。右手拈香。面西專切念佛。未滿十聲。自言佛來迎我。卽化去。贊曰。觀其地獄至急。手作香爐。蓋勢迫情極。懇苦精

誠更無第二念矣。雖云十念。寧不遠過悠悠者百千萬億念。決定往生。理實如是。或疑菩薩示現者。容有之。而不盡然也。

張鍾馗

唐張鍾馗。殺雞爲業。病革。見緋衣人驅羣雞啄之。血流被面。痛不可忍。有僧爲設佛像。教令念佛。頃之。香氣滿室。恬然而逝。

雄俊

唐雄俊。寓成都。膽勇過人。不守戒律。嘗罷道從戎。尋復爲僧。因聞經言。一稱佛名。滅八十億劫生死重罪。

乃大喜曰。賴有此耳。自是雖爲惡。而念佛不輟。丁未二月暴亡。經宿忽甦。言至冥司。主者曰。悞追汝。然汝念佛本無深信。今還人世。宜倍精進。人以爲地獄漏網。旣而入山齋戒念佛。越四年。辛亥三月。緇輩咸集。告曰。吾時至矣。爾輩還城。見吾親知。爲吾語曰。俊以念佛得生淨土。毋以爲地獄漏網人也。語笑之間。端坐而化。

贊曰。薰蕕不同器。寧有且造惡且念佛而得往生者乎。噫。觀賴有此耳之一言。其於稱佛滅罪之語。蓋信入骨髓矣。卽此一念。力重萬鈞。臨終轉業往生。又何

疑哉。

惟恭

唐惟恭住法性寺。慢土陵下。親狎非類。酒徒博侶。交集於門。暇則念佛。寺僧靈巋者。同惡相濟。里人爲之語曰。靈巋造惡。惟恭繼跡。地獄千重。莫厭雙入。恭聞曰。我雖積業。罪無所逃。然賴淨土教主。憫我愆尤。拔我塗炭。豈復墮惡道耶。乾寧二年。病革。巋自外還。見伶人數輩。少年麗服。問所從來。答曰。西來迎。恭上人耳。一人懷中出金瓶。瓶中蓮花。其合如拳。俄頃增長如盤盂。光彩交映。望寺疾馳。而忽不見。巋至寺。聞鐘。

聲恭已逝矣。

瑩珂

宋瑩珂受業雪川瑤山。酒炙無所擇。忽自念梵行虧缺。恐從流轉。令同住取戒珠禪師所編往生傳讀之。凡讀一傳爲一首肯。旣而室中面西設禪椅。絕食念佛。越三日。夢佛告曰。汝尙壽十年。且當自勉。珂白佛言。設有百年。閻浮濁惡。易失正命。所願早生安養。奉事眾聖。佛言。汝志如是。後三日當迎汝。至期。命眾誦彌陀經。乃曰。佛及大眾俱至。寂然而化。

仲明

宋仲明居山陰報恩寺。素無戒檢。因感疾。謂同學道寧曰。我今心識散亂。何藥可治。寧教以隨息念佛。明如所教。至七日。力已困憊。寧又令想目前佛像。久之忽見二菩薩。次復見佛。瞑目而逝。

吳瓊

宋吳瓊。臨安人。先爲僧。退道返俗。前後兩娶。生二子。屠沽之事。靡所不爲。嘗庖廚殺雞鴨等。則持而唱云。阿彌陀佛子。好脫此身去。連稱佛號。乃施刃。每切肉念佛不輟。後目上生瘤如雞卵。遂大憂怖。搆草庵。分散其妻子。念佛禮懺。晝夜如不及。紹興二十三年。告

人云。瓊來日戌時去也。人皆笑之。次晚以布衫換酒飲畢。書頌云。似酒皆空。問甚禪宗。今日珍重。明月清風。端坐合掌念佛。叫云佛來。卽化去。

金甌

宋金甌。會稽人。網魚爲業。忽猛省。持戒精進。日課佛號萬聲。久而弗替。後無疾。語家人云。阿彌陀佛。與二菩薩俱來迎我。我歸淨土去也。焚香端坐而化。邑人聞異。香天樂。終日不散。

贊曰。甌之事與善和鍾馗異。彼則生平造業。臨歿輸誠。此則預革前非。久修善業。往生品位。必過於二人。

矣。

○總論

無邊苦海岸。在回頭。積劫幽宮。明存一炬。淨土之。不遺惡人。無惑也。雖然。悟遷善之有門。而痛自怨艾可也。恃帶業之猶生。而安心造惡。僥倖於萬一。不可也。古之惡人。以此爲藥。今之惡人。執此成病。是故古之惡人。惡人之善人也。今之惡人。惡人之惡人也。悲哉。畜生往生類

龍子

菩薩處胎經云。有一龍子。謂金翅鳥曰。我自受龍身。

未曾殺生。觸燒水性。壽終之後。當生阿彌陀佛國。
贊曰。慈心不殺。淨業正因。龍受佛言。往生固其宜矣。

鸚鵡

唐貞元中。河東裴氏畜鸚鵡。嘗念佛。過午不食。臨終
十念氣絕。火化之。得舍利十餘粒。炯然耀目。僧慧觀
者。用陶甓建塔。以旌其異。成都尹韋皋爲之記。有了
空相於無念。畱真骨於已斃之句云。

鵲

宋黃巖正等寺觀公畜鵲。能言。嘗念佛不輟。一日
立化。穴土葬之。俄而舌端出紫蓮花一朵。靈芝律師

嘗爲之讚。有立亡籠閉。渾閒事。化紫蓮花也太奇之句焉。

又

潭州人有養鸚鵡者。嘗念佛。旣斃。以棺葬之。忽生蓮花一朵。自其口出。有頌之者云。有一靈禽號八哥。解隨僧口念彌陀。死埋平地蓮花發。人不回心爭奈何。贊曰。鸚鵡鵒鵒。人教以念佛。蓋嘗事耳。今胡不見往生。噫。譬諸世人。均聞念佛之教。有信心念者。有輕心念者。是以念佛人多。往生人少。彼鸚鵡鵒鵒。何獨不然乎。

○總論

或謂人靈而物蠢。云何禽畜而得往生。是不知凡厥有情。皆具佛之靈覺。迷有厚薄。而分人畜。非靈蠢之不侔也。雉聽法華。而再世爲僧。牛覩金容。而死生天上。歷歷載諸傳記矣。況地獄鬼畜。皆生我刹。固法藏比丘之本願乎。所恨人見禽畜之往生。而恬無警悟。甘心五濁。束手輪迴。一息不來。易形於鱗羽。而不自知也。獨何爲哉。

續錄

今時往生者。隨聞見續入。故另附二卷末。不分門類。不別先後。

僧本明

大明本明。通州靜嘉寺僧。素有高志。梵行清白。勤於講業。後輟講。專心淨土。六時禮念。年久弗替。忽微恙。自知時至。告眾安然而化。異香七日。

朱綱少府

大明朱綱。京都人。業儒。中鄉舉。三上春官不第。乃就職。官二府。致仕。專修淨土。日課佛三萬。十五年無少

怠倦臨終坐榻上。兩手擎珠。念佛不輟。異香滿室。乃云。佛來也。連聲稱念而逝。

于媪

大明于媪。北京昌平府邵村民于貴之母。久積念佛。一日浣衣甚潔。謂其子曰。予將生淨土。子未信。至期取几置庭心。坐几上脫去。異香天樂。鄉人皆聞。

顧居士

大明顧源。金陵人。自號寶幢居士。幼能詩。善草書。中年一志淨業。後微疾。集僧俗道友。十念阿彌陀佛。唱和相續。語人云。我決定往生矣。人問何故。曰。我見阿

彌陀佛身滿虛空。世界金色。佛以袈裟覆我。我身已坐蓮花中。時一眾聞蓮花香。諸子悲戀不已。居士曰。汝謂我往何處。何處卽此處。此處若明。何處不了。乃屏人曰。毋多言。亂我心。空中諸佛迎我。三鼓行矣。至期。怡然含笑而逝。少宗伯殷秋溟先生爲之傳云。贊曰。身已座蓮花中。生則決定生也。何處卽此處。去則實不去也。居士之生。當不在中下品矣。

方氏

大明方氏。諸生吳應道室也。三十而寡。守志皈佛。專修淨土。一老嫗亦齋戒相隨。逐二十年。萬歷乙酉時。

年五十矣。小疾呼老嫗相對念佛不輟。無一語及他務。卒前一日沐浴更衣。明晨然香禮佛。還坐一榻而逝。有子用先第進士。不妄語人也。爲予道始末如此。

張母

大明張母陶氏。爲長水守約居士繼室。居士奉佛。母化之。日課誦無間。居士出禮普陀。母謂二子曰。吾平日參是心作佛。是心是佛。二語。今始悟。初四日。吾行矣。及期端坐而逝。次日居士歸。成殮。俄而棺上出青蓮花五朵。居士大駭異。自愧恆嘗與俱。不知其道行如此。遠近見聞靡不歎慕。

祖香

大明祖香。江西新喻人。於山東龍潭寺精修淨業。有居士王傑者。築菴延之。未幾。語傑云。某日當歸家。眾苦留。香云。歸安養家耳。及期。敷座西向坐逝。舉龕入山。化火自焚。

郭大林

大明郭大林。湯陰人。平生端潔雅素。出世爲懷。遇僧教以念佛。遂一心淨土。年七十六。一日無疾。與子別云。明午當去。至日坐脫。

劉通志

大明劉通志。京都人。精懇念佛。年五十二。得疾。念益切。鄰人李白齋先卒。通氣絕。自旦至午復甦。謂家人曰。適見一舟。云往淨土。乘舟三十六人。白齋與焉。我亦一數。但衣未鮮潔。又忘帶念珠。命我易衣取珠。舟艤相待。家人急爲易衣。珠掛其項。須臾而逝。

孫氏母

大明中官孫名之母。一生齋戒念佛。年老微恙。自知時至。告其子欲坐脫。子哀泣止之。不得。乃爲作龕。至期入龕安坐化去。

唐體如文學

大明唐廷任。浙之蘭谿人。號體如居士。孝友醇慤。出自天性。少游黌校有聲。已而覺世無嘗。傾心至道。參雲棲。受念佛三昧。遂力行之。凡十三年如一日。唯篤志以西方爲歸。萬歷癸卯。值耳順。仲冬之旦。忽謂諸子曰。新春十有一日。吾行矣。數日前。禮誦如平時。至期。盥漱整衣端坐。手結印。口稱佛名。含笑而逝。如入禪定。

贊曰。居士將入滅。諸子請曰。大人臨終一段。因緣當聞之。雲棲入往生傳否。居士謂必以報吾師。然勿爲裝飾。據事直陳。至於入傳不入傳。師自有見。切勿以

不入傳而有愠色。而有愠意。嗟乎。卽是可以觀所養矣。平生於淨土諦信不貳。含笑而逝。往生何疑焉。

楊嘉禕文學

大明楊嘉禕。字邦華。泰和人。世家子也。年十三。持不殺戒。蚤蝨無所傷。二十三肄業南雍。俄疾作。以萬歷乙巳仲冬十九日卒。卒之先。夢遊地獄。見地藏大士於冥陽殿。覺而放諸生命。延僧誦經念佛。謂人曰。吾將逝矣。青蓮花現吾前。得非淨土境乎。遂晝夜念佛不輟。命息。燭曰。汝輩假燭爲明。吾不須燭。嘗在光明中耳。問何所見。曰。蓮開四色。問見彌陀否。曰。見彌陀。

現千丈身。問觀音曰。身與彌陀等。問勢至曰。不見也。言訖。忽躍起拈香。連聲語曰。彌陀經功德不可說。不可說。不可說。吾已得上品矣。寂然而逝。

贊曰。邦華好學天植。書無所不讀。已獨潛心於內典。又獨加意於內典之淨土法門。其臨沒也。謂彌陀經功德不可說。而三稱之。見之真。故言之切也。仲兄嘉祚傳其事而矢之曰。予所誑語。墮拔舌獄。其亦見真而言切歟。不信淨土者可思已。

郝熙載文學

大明郝熙載錢塘人。法名廣定。生平忠信不欺。以德

行稱於黌校。晚歸佛。禪誦夙夜匪懈。萬歷辛亥春二月得疾。每睡覺云。吾夢於山中求見佛。佛未見。見百鳥叢集。如是累日。至二十七食時。忽舉首視窗外。謂其子世翰曰。今日別是一乾坤矣。顧家人爲置銀錢。俄而曰。吾向恐見官備用。今無用此。三鼓云。有二童子來迎。佛座蓮花臺現。吾前。吾往矣。吉祥而逝。

朱氏

大明陳母朱氏。吳郡嘉定人。濬川居士室也。孝慈天植。素向三寶。年八十一。其子參雲棲歸。導以念佛往生。遂篤志淨業。越二載。示疾。卒之前三日。堂前大呼。

母名者三。母云有二青衣在此。時病久孱困。忽躍起。豎脊端坐。諸子勸其寢息。乃吉祥而逝。迎尸中堂。仰臥之。尸自轉西向。一時駭異。以爲精誠所感。致云。贊曰。郝父陳母俱有青衣童子之祥。當生人天。旣而一則佛現蓮臺。一則不忘西向。又當生淨土。二相俱時。生方未可定也。卽不生。生且不遠矣。

徐氏

大明陸母徐氏。嘉定人。孀居。立志淨業。夫昔有千金出貸。焚券不取。匳飾罄以施人。恆於佛所禮誦。不輟。如是者十載。一夕忽呼侍人曰。看東方光發否。我往。

生時至矣。汝輩可助我。遂高聲念佛。合掌而逝。

戈廣泰居士

大明戈以安。法名廣泰。錢塘人。性至孝。素積善行。而深自韜晦。不求人知。晚歲精誠奉佛。與靈芝僧玄素結春秋二社念佛。誦華嚴五經。忽謂人曰。吾大限將至。當爲西歸資糧。遂自室課誦。昕夕不輟。預定歸期於臘月二十一日。前二夕。母子環視悲哽。居士笑曰。生必有滅。奚悲爲。吾方凝神淨域。面覲彌陀。若等慎勿以情愛亂我正念。諄諄惟囑。玄素助念。無間雜語。至期寂然而逝。

贊曰。僧入冥。見居士晏坐靜室。經籍盈几。庭多紫竹。石峯清絕如洞天。夫居士宜生極樂。胡爲尙在冥境。意者平日志切誦經。經願未滿。而後往生歟。

杜居士

大明杜居士。順天府宛平縣人。隱西山瑞光寺側古齋堂中。置家事不問。三十年專志念佛。予鄉人童廣策詣之。居士問所從來。答曰杭州。曰君杭人。識雲棲宏公否。策答曰吾師也。居士合掌念佛。更無他語。將終。禮懺九日。至懺文懇切處。輒流涕哽咽。遂絕食。惟飲水少許。懺畢坐脫。浹旬。顏貌如生。人望見有五色

彩雲盤旋屋上云。

孫大珩居士

大明孫叔子。法名大珩。自幼警敏端確。年十二。隨父鏡吾居士。奉四十八願。彌陀像入雲棲。因受五戒。歸而斷暈血。息交遊。罷佔畢。矢志念佛。誓取金臺。而勤苦不惜身命。俄而見兩比丘持蓮花。以一心淨土印可。復見化人誦金剛經一晝夜。乃矍然起坐。曰。彌陀觀音皆來迎我。結金剛拳印。大呼阿彌陀佛數聲。泊然而寂。時萬歷辛亥十一月十一日也。有淨土十二時歌傳世。詳具吳太史西生傳中。

贊曰。吳太史觀我居士。稱玗室歲產瑞芝。卒之歲。有大如斗者。如金如玉。如赤白輪。往生之祥可徵矣。爲作孫叔子西生傳。太史長者言無虛妄。因錄之。

吳居士

大明吳居士。仁和人。諱大恩。別號仰竹。生平孝友。誠篤。好行陰德。放生救苦。恤鄰代逋。遂感陰霾。遇光舟。危返風。種種善報。而虔心內教。晨夕誦經。稱念阿彌陀佛。精進無倦。萬歷四十年五月初三日。別眾跏趺。端坐而逝。室有香氣。神色煥然。詳具印持嚴君所作傳云。

往古集卷二
五
吳居士

大明吳居士。新安世家也。諱繼勛。字用卿。別號十如居士。賦性沈毅。質如木。直如矢。好行種種善事。嗜之而不厭。如甘露。晚歲耽心內典。持往生呪。稱念阿彌陀佛洪名。日有定課。歷寒暑。純一無間。嘗墮江中。足若有物憑藉。漂十里。躍而登舟。眾以爲佛力所感。忽患背疽。危甚。人不堪其憂。居士陶然談笑自如。若無疾苦者。俄而正念示寂。厥子信章。子輿氏所謂善信人也。言無虛妄。其所述行狀如此。

往生集卷之二

往生集卷之三

明古杭雲棲寺沙門祿宏輯

諸聖同歸類

擇生極樂

觀無量壽佛經云。爾時韋提希號泣白佛言。世尊。願爲我廣說無憂惱處。我當往生。不樂閻浮濁惡世也。於是世尊放眉間光。徧照十方世界。諸佛國土。皆於中現。時韋提希見已。向佛言。是諸佛土。雖復清淨。皆有光明。我今惟願生於極樂世界。阿彌陀佛所。

往生無數

大無量壽經云。彌勒白佛言。於此世界有幾菩薩往生極樂。佛告彌勒。於此世界有六十二億不退菩薩往生彼國。小行菩薩不可稱計。不但此國。他方佛土如遠照佛刹。有百八十億菩薩皆當往生。乃至十方佛刹往生者甚多無數。我若具說。一劫猶未能盡。贊曰。此界他方往生無量淨土。何以容之。噫。滄海尙納百川。虛空猶含萬象。而無邊刹海不出普賢一毛孔中。然則舉淨土鉞鋒之地。而容無盡之往生。不亦恢恢乎有餘裕哉。

面見彌陀

觀佛三昧經。佛記文殊當生極樂。文殊發願偈云。願我命終時。滅除諸障礙。面見彌陀佛。往生安樂刹。生彼佛國已。滿足我大願。阿彌陀如來。現前授我記。

十願求生

華嚴經。普賢菩薩列十種大願。普爲眾生求生淨土。偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往生安樂刹。又云。彼佛眾會咸清淨。我時於勝蓮華生。親覩如來無量光。現前授我菩薩記。贊曰。文殊七佛之祖。普賢萬行攸宗。而淨土往生。諄諄如出一口。娑婆良弼。卽安養親臣。明亦甚矣。薄淨

土而不願往生。謬哉。

偈論淨土

天親菩薩。天竺人。廣造諸論。昇兜率內院。禮觀彌勒。復著無量壽經論。及淨土偈五門修法。普勸往生。

請佛形儀

天竺雞頭摩寺五通菩薩。以神力往安樂國。見阿彌陀佛。陳云。娑婆眾生。願生淨土。無佛形儀。請垂降許。佛言。汝應先行。尋當現彼五通還。聖儀已至。一佛五千菩薩。各座蓮華。在樹葉上。遂傳寫流布。見感通傳。贊曰。人疑安樂非神力可到。噫。一念往生。不勞彈指。

獨何歟。

造論起信

馬鳴菩薩。西天第十二祖。嘗著起信論。後明求生淨土。最爲切要。

龍樹記生

楞伽經云。大慧。汝當知。善逝涅槃後。未來世當有。持於我法者。大名德比丘。厥號爲龍樹。能破有無宗。世間中顯我。無上大乘法。得初歡喜地。往生安樂國。

集善往生

大悲經云。佛言。我滅度後。北天竺國有比丘名祁婆。

迦修集無量種種最勝菩提善根。已而命終。生於西方。過百千億世界無量壽國。於彼佛所。種諸善根。後當作佛。號無垢光。

得忍往生

菩薩生地經云。佛言。時摩差竭得起法忍。五百清信士。二十五清信女。皆得不退轉地。壽終俱生無量壽佛清淨國。

贊曰。求生西方。爲欲悟無生忍。登不退地也。已得忍。已得不退。而復求生。菩薩之樂近如來。乃如此。今具縛凡夫。忍力未充。退緣無限。而不刻心淨土。謂之何。

哉。是則名爲可憐憫者。

第二大願

菩薩內戒經云。菩薩有三願。其第二願。願我命終往生阿彌陀佛前。

念佛滅罪

大智度論云。有諸菩薩。自念謗大般若。墮惡道。歷無量劫。雖修餘行。不能滅罪。後遇知識。教念阿彌陀佛。乃得滅障。超生淨土。

贊曰。至心念佛一聲。滅八十億劫重罪。此其明徵乎。所以者何。至心故也。若匪至心。罪則不滅。毋曰聖訓。

之無稽哉。

勝會書名

長蘆顛禪師。遵遠祖遺範。建蓮花勝會。普勸念佛。一夕。夢一人烏巾白衣。風貌清美。揖而曰。欲入公蓮花勝會。乞書一名。顛問何名。答曰。普慧書已。又云。家兄普賢亦乞併書。顛覺而檢華嚴離世間品。有二菩薩名。遂以爲會首云。

贊曰。凡僧結社。古聖書名。甚哉淨土之非小緣也。良繇事出真誠。則冥通靈應。一有僞焉。人世自好者不屑。而況古聖乎。今之所謂佛會者。顛公見之。當爲太

息矣。

略舉尊宿

百丈海禪師。馬祖傳道嫡子。萬世叢林大宗。其立法祈禱病僧。化送亡僧。悉歸淨土。○黃龍新禪師。參覺老得旨。繼席黃龍。宗風大振。而切意淨業。有勸念佛文行世。令人發哀起信。○眞歇了禪師。嗣丹霞淳公。洞下一宗。至師大顯。後卓庵補陀。菴名孤絕。專意西方。有淨土說。普勸四眾。○慈受深禪師。得法於長廬信公。專心念佛。謂修行捷徑。無越淨邦。建西方道場。苦口勸眾。翕然化之。○石芝曉法師。嗣月堂詢公。洞

徹教部。以淨業化人。嘗集大藏諸書。有樂邦文類行世。○寂堂元禪師。學禪於密菴傑公。篤行念佛三昧。感金甲神自天而降。夢紅蓮花從地而出。繇是十洲蓮宗大行。○中峯本禪師。得法於高峯妙公。人仰之如山斗。有懷淨土詩百篇。盛傳於世。○王以寧待制。自稱彌陀弟子。○晁悅之翰林。答趙子昂書。稱西方淨土是真語實語。○陳瓘待制。作延慶寺淨土院記。極贊念佛。○優曇宗主。居廬山東林善法堂。著蓮宗寶鑑。奉旨板行。爲淨土中興云。

贊曰。始百丈。終優曇。歷代尊宿。無不奉行淨土。嗚呼。

盛哉。

○總論

天如禪師謂今人鄙視淨土。非鄙愚夫愚婦也。是鄙文殊普賢馬鳴龍樹也。吾故集羣經以實其說。或者猶疑菩薩道大。似已不必求生。噫。自非位登妙覺。雖等地大聖。不能一日離佛。況其下者乎。蓋嘗譬之爵。彌尊則覲主彌密。彼荷擔挾鋤之輩。侶漁樵以自足。絕望於九重。而囂囂然曰。明主之不足親也。可哂也夫。

生存感應類

鬼不敢噉

佛世有一國鄰於羅刹。羅刹食人無度。王約自今國人家專一日以次送與。勿得枉殺。有奉佛家止生一子。次當充行。父母哀號。囑令至心念佛。以佛威力。鬼不得近。明晨往視。見子尙在。歡喜將還。自是羅刹之患遂絕。國人慶慕焉。

夢得聰辯

隋南嶽慧思禪師。精心事佛。因夢阿彌陀佛與之說法。自是聰慧過人。辯才無礙。

冤對捨離

唐邵彪。鎮江人。爲士人時。夢至一公府。人稱安撫使司。俄而一官人問云。汝知所以不第否。彪對不知。因引彪前行。見大鑊中煮蛤蜊。作人語呼彪名。彪怖。遂念阿彌陀佛。方啟口。蛤蜊變黃雀飛去。彪後及第。官至安撫。

贊曰。殺生遲其得祿。念佛解其殺冤。今士人以牲牢乞祐於鬼神。而不知持萬德之洪名。其爲計亦左矣。願三獻連城者。識此於鐵硯之側。

夫婦見佛

宋葛濟之。句容人。稚川後也。世事仙學。妻紀氏。獨精

誠念佛。元嘉十三年。方在機杼。忽覺空中清明。因投杼仰瞻四表。見西方有佛現身。寶蓋幢旛。映蔽雲漢。喜曰。經言無量壽佛。其卽此耶。面佛作禮。濟之驚異。就之。紀氏指示佛所。濟之亦見半身。俄而隱沒。祥雲五彩。親里咸覩焉。自是多歸佛法矣。

卻鬼不現

宋陳企。龍舒人。嘗殺人。後見鬼現。企大怖。急念阿彌陀佛。鬼不得近。因念佛不已。鬼遂不現。

贊曰。負命之鬼。云何念佛而得卻之。良以阿彌陀佛功德威神不可思議。一稱其名。鬼獲超濟。故不現耳。

豈尋常禁呪驅逐比耶。

薦拔亡靈

宋張繼祖鎮江人。信西方淨土。乳母死。多爲念佛追薦。一夕夢母來謝云。荷君念佛。已生善趣。

睡寢得安

宋劉仲慧湖州長興人。患夜夢恐怖。有教以念佛者。遂至誠高念一百八徧。然後就寢。當夜神魂晏然。自是繼念不輟。

贊曰。古人喻睡眠爲小死。此語最善。蓋夢寐之顛倒。較生死之昏迷幾何。而寢息神安。命盡之時。庶稍稍。

有自繇分。善導大師教人臨睡入觀。良有以哉。

病目重明

宋阮念三嫂者。懷寧農婦也。雙目將盲。嘗念佛不絕。遂得明朗。

又

柴氏女雙瞽。念佛三年。精勤不替。雙目重明如故。贊曰。彌陀光明無量。照十方國。苟至心憶念。就使肉睛不朗。當必心目洞開。而今時瞽者。往往作師巫造殺業。是謂從冥入冥。終無時得覩天日矣。嗟乎。吾安能以此普告盡世之盲人乎。

瘧疾不作

宋李子清久患瘧。龍舒居士教以臨發之時專志念佛。然後服藥。子清信而行之。當日減半。次日復念。遂全愈。自是篤信念佛。

舍利遊現

宋贛州廉中大夫恭人繡丈六阿彌陀佛。方及半。忽有舍利現綵縷中。舉宅驚歎。

又

真州鍾離少師夫人任氏。刻阿彌陀佛像高四寸八分。龕室甚嚴。嘗頂戴行道。像眉間忽現舍利。大如黍。

米光彩照人。

治病皆愈

宋秀州一僧嘗念阿彌陀佛爲人治病。病者請治。輒慇懃。州人敬信如佛。

俘囚脫難

元至正十五年冬。張士誠攻湖州。江浙丞相與戰。獲四十人。囚檻送官。夜宿西湖鳥窠寺。適大猷謀禪師徐步廊下。囚者見師神觀閒雅。持誦不輟。因告曰。長老救我。師曰。我不能救。但至誠念南無救苦救難阿彌陀佛。卻救得爾曹也。中有三人信受其語。念不絕。

口。天曉發囚。易枷鎖。偶至三人。刑具不足。惟繫以繩耳。旣而審鞠。乃良民被虜者。遂得釋。

贊曰。普門品云。或囚禁枷鎖。手足被杻械。念彼觀音力。釋然得解脫。古今人信之矣。念佛解脫。人或未信。此狃於嘗見也。佛之威神。更超菩薩。不知其幾。爾不見斫截手足。念釋迦如來。而四體重生乎。肢截尙可重生。何有於杻械。而信之者寡。吾故表而出之。

○總論

念佛法門。人知爲亡歿之歸宿。而不知生存之利益。是故聞持呪得靈通。卽改而持呪。聞講演得聰辯。卽

改而講演。聞營造得福報。聞齋會得人緣。乃至聞攝
養得長壽。種種變易。曾無執持。安在其一心不亂。而
望淨業之有成耶。吾故集此。姑以斷時人之外慕。據
實而論。求生淨土。本爲成佛度生。旣非圖身後之樂。
復何計身前之利與否哉。

往生集卷之三

附

普勸爲人必修淨土

天如淨土或問云。今禪者見修淨土。鄙之爲愚夫愚婦。此非鄙愚夫愚婦也。乃鄙文殊普賢馬鳴龍樹也。其言痛切如此。猶有未信者。因爲考據以證不妄。○觀佛三昧經文。殊菩薩偈云。願我命終時。滅除諸障礙。面見彌陀佛。往生安樂刹。△華嚴行願品。普賢菩薩偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往生安樂刹。△起信論。馬鳴菩薩示最勝方便。謂專意念佛。卽得往生。終無有退。△楞伽

經。佛告大慧。大名德比丘。厥號爲龍樹。得初歡喜地。往生安樂國。以上略舉四大菩薩。其餘菩薩修淨土者。不可勝紀。○廬山遠法師。悟摩訶般若深旨。號東方護法菩薩。而六時念佛。三觀聖像。往生淨土。○天台智者大師。妙悟法華。一家教觀。萬代宗祖。而生卽面西。辯十種疑。疏十六觀。極談淨土。△百丈大師。馬祖傳道嫡子。天下叢林共宗。而祈禱病僧。化送亡僧。悉歸淨土。△清涼國師。紹華嚴祖位。稱文殊後身。而指示彌陀。卽盧舍那。亦疏觀經。弘揚淨土。△永明壽禪師。得無礙辯才。柱石宗門。而作四料簡。偏贊西方。

上上品生敬及冥府。△死心新禪師。繼席黃龍宗風。大振而切意淨業。著勸念佛文。令人發哀起信。△真歇了禪師。嗣丹霞淳公。洞下一宗。至師大顯。而卓菴補陀。專意西方。有淨土集行世。△慈受深禪師。大悟倩女因緣。一偈融通五教。而謂修行捷徑。無越淨邦。建西方道場。苦口勸眾。△圓照本禪師。道續天衣。宗弘雪竇。法雷振地。師表兩朝。而淨業兼修。標名上品。△中峯本禪師。得法高峯老人。學者仰如山斗。而云禪者淨土之禪。淨土者禪之淨土。有懷淨土詩百首。勸人念佛。以上略舉十大尊宿。其餘尊宿及法師律

師修淨土者不可勝紀。○阿彌陀經△大無量壽經
△十六觀經△鼓音王經△天親往生論。以上略舉
專說淨土經論。其餘經論帶說淨土者不可勝紀。○
道安往生論△懷感羣疑論△慈恩通贊△海東彌
陀疏△四明妙宗鈔△慈恩懺願儀△草堂寶王論
△孤山刊正記西資鈔△大智觀經疏△優曇蓮宗
寶鑑△石芝樂邦文類△天如淨土或問△大佑淨
土指歸△鏡道二師念佛鏡△道衍善人咏△西齋
淨土詩。以上略舉最顯數家。其餘贊揚淨土者不可
勝紀。願一一考其人。閱其言。思其義。斷疑決志。幸甚。

幸甚。

勸修淨土代言

祿宏下劣。凡夫安分守愚。平生所務。惟是南無阿彌陀佛六字。今老矣。儻有問者。必以此答。猶恐無徵涉於臆見。况復衰病。艱於語言。謹將佛菩薩所說經論。及古今諸大知識大居士等。種種著述。題名開後。幸隨所見。詳閱而深玩焉。可信與否。惟高明裁之。

△佛菩薩所說經論

佛說阿彌陀經

一卷

佛說無量壽經

一卷

佛說觀無量壽佛經

一卷

佛說鼓音王經

一卷

天親菩薩往生論 一卷

馬鳴菩薩起信論 一卷

△諸大知識諸大居士著述

智者大師觀經疏 一卷

四明妙宗鈔 三卷

智者大師十疑論 一卷

元曉法師彌陀經疏 一卷

大佑法師彌陀略解 一卷

永明萬善同歸集 三卷

慈雲懺主淨土懺願儀 一卷

決疑行願門 一卷

天如則禪師淨土或問 一卷

大佑淨土指歸 十卷

智徹淨土玄門據要 一卷

優曇法師蓮宗寶鑑 二卷

鏡道二師念佛鏡 一卷

道衍淨土善人咏 一卷

四明石芝沙門宗曉樂邦文類 六卷

龍舒淨土文 一卷

以上經論著述見存流通。

△名存書不存

道安法師往生論 六卷

懷感法師羣疑集 七卷

道綽禪師安樂集 三卷

慈愍三藏慈悲集 三卷

慈恩法師彌陀經通贊 一卷

清涼國師觀經疏 一卷

草堂飛錫法師寶王論 一卷

彌陀經疏 一卷

孤山觀經疏刊正記 四卷

靈芝律師經疏 一卷

宗坦法師觀經甘露疏 四卷

無功居士淨土自信錄

王侍郎淨土決疑集 三卷

以上雖不存。儻偶得之。故開。

△鄙見請益四種附

彌陀經疏鈔

四卷

淨土疑辯

一篇

淨土發願文

往生集

一卷

佛示念佛十種功德

若人受持一佛名號者。見世當獲十種功德利益。

一晝夜常得諸天大力神將并諸眷屬隱形守護。

二常得二十五大菩薩如觀世音等及一切菩薩常

隨守護。

三常爲諸佛晝夜護念。阿彌陀佛常放光明攝受此

人。

四一切惡鬼若夜叉羅刹皆不能害一切毒蛇毒龍毒藥悉不能害。

五一切火難水難冤賊刀箭牢獄桎枷橫死枉死悉皆不受。

六先所作罪皆悉消滅所殺冤命彼蒙解脫更無執對。

七夜夢正直或復夢見阿彌陀佛勝妙色身。

八心常歡喜顏色光澤氣力充盛所作吉利。

九常爲一切世間人民恭敬供養禮拜猶如敬佛。

十命終之時。心無怖畏。正念現前。得見阿彌陀佛。并諸菩薩聖眾。手持金臺。接引往生西方淨土。盡未來際。受勝妙樂。

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十四年冬十月金陵刻經處識

皇明名僧輯略凡例

一生於元。示寂於本朝者錄。示寂於元者不錄。
一楚石以下十家。各有語錄。不能悉具全書。其上
堂示眾普說拈頌題咏諸雜著等。皆錄少分。
一附錄者。宋景濂學士集中所載諸善知識序文
誌銘。亦以曾與本朝者錄其少分。
一又附者。以失記普濟師朝代故。

目錄

楚石琦禪師

毒峯善禪師

空谷隆禪師

天琦瑞禪師

傑峯英禪師

楚山琦禪師

性原明禪師

雪庭禪師

笑巖寶禪師

古音琴禪師

附錄

古鼎銘禪師

雪窗光禪師

南堂欲禪師

徑山悅空禪師

佛光普照禪師

璧峯金禪師

東溟日禪師

孤峯德禪師

又附

高麗普濟禪師

皇明名僧輯略

明雲棲寺比丘祿宏輯

△楚石琦禪師

行實

師諱梵琦。楚石其字也。寧波府象山縣人。姓朱氏。年九歲。授經於訥翁謨公。十六剃染。閱楞嚴經有省。隨元叟端公入京。聞西樓鼓聲。汗如雨下。因偈曰。捉得紅爐一點雪。卻是黃河六月冰。見元叟。元叟許可。會報恩虛席以待。師勉赴。而築室西齋。爲終焉之計。師形軀短小。而神觀精朗。舉揚正法。無愧妙喜。世壽七

十五。僧臘六十三。有六會語錄行世。

上堂

除夜小參。善哉三下板。知識盡來參。既善知時節。吾
今不再三。諸仁者。一舉更不再舉。今已再舉。一聞更
不再聞。今已再聞。頭頭上明。物物上了。如理如事。亘
古亘今。不是涅槃心。亦非正法眼。恁麼恁麼。三世諸
佛。祇言自知。不恁麼。不恁麼。六代祖師無啟口處。設
使言前薦得。猶爲滯殼迷封。假饒句下精通。未免觸
迷狂見。今紅爐上拾得一點雪。枯木上糝些子花。與
你諸人赴箇時節。殘燈隨臘盡。爆竹送春來。復舉盤

山云。向上一路。千聖不傳。慈明云。向上一路。千聖不
然。妙喜云。向上一路。熱盃鳴聲。師云。三大老盡力道。
只發明得向下一路。若是向上一路。驢年未夢見在。

普說

上堂。舉僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。未審路
頭在什麼處。峯以拄杖畫一畫。云在這裏。師云。白雲
萬里。僧舉前話。問雲門。門云。扇子踣跳上三十三天。
築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。師云。白
雲萬里。忽有人出來。問天寧與麼批判。還恁得二大
老意麼。向他道。白雲萬里。呵呵呵。囉囉哩。囉囉哩。囉

囉哩。利利塵塵。知幾幾。十字街頭石敢當。忽然吸竭
滄溟水。你輩茄子瓠子。那裏知得。拍禪牀便起。

當晚小參。僧問諸佛不出世。祖師不西來。佛法徧天
下。談玄口不開。既是佛法徧天下。爲什麼談玄口不
開。師云。南斗七。北斗八。進云。未審此理如何。師云。去
去西天路。迢迢十萬餘。乃云。人天眾前。激揚此事。也
須是本分衲僧。始得。若非本分衲僧。未免遭人怪笑。
只如適來禪客。立箇問頭。怎麼答他。卻理會不得。再
舉一徧。既是佛法徧天下。爲什麼談玄口不開。簷聲
未斷。前宵雨。電影還連。後夜雷。

結夏小參。僧問如何是山裏禪。師云。胡孫上樹尾連
顛。進云。如何是城裏禪。師云。十字街頭一片輒。進云。
如何是村裏禪。師云。扶桑人種陝西田。進云。謝師答
話。師云。蒼天蒼天。乃云。衣食養壽命。一日不可無。糞
埽敵寒暑。麤糲療形枯。昨日三春。今朝九夏。何不趁
色身強健時。撥教生死路頭明白。要去便去。要住便
住。誰障得你。誰礙得你。豈不俊哉。豈不快哉。且道生
死路頭作麼生撥。空手把鋤頭。步行騎水牛。人從橋
上過。橋流水不流。若不會與你下箇註腳。空手把鋤
頭。驟馬上高樓。步行騎水牛。鬧處冷湫湫。人從橋上

過飯蘿頭受餓。橋流水不流。撥火覓浮漚。時不待人。參。復舉圓覺經云。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨真實。師云。若然。道有也得。道無也得。向上也得。向下也得。也得。不得也得。數片白雲籠古寺。一條綠水遶青山。

示眾

師云。一朝村院主。萬劫出頭難。大難大難。若是箇漢。佛語祖語。不教蘊在胸襟。掉向他方世界。何況世間淺近之學。便誦得四韋陀典。但增妄想。堪作甚麼。食人涎吐。未有了日。不如無事好。見我道無事。便作無

事會又爭得。若要真箇無事。須下死工夫。大死一回。死中得活。便能超毗盧。越釋迦。百市千重。七通八達。祖師巴鼻。向上宗乘。盡與埽除。不勞拈出。雲門云。我今日共你說葛藤。屎灰屎火。泥豬疥狗。不識好惡。屎坑裏作活計。汝若跳出屎坑。卻來山僧手裏喫棒。

示眾。看這般時節。有志學道兄弟。那裏放包。從上來建立門庭。爲什麼事。可但爲你幾鄉親法眷。圖口腹。恣無明。成羣作隊。造地獄業。佛法禪道。推向一邊。爭知業報。卒難避不得。刀山劍樹。鑊湯爐炭。無人替代。渠如今大方叢林。兵變以來。南北東西。萬中無一。因

什麼如此。蓋是惡貫滿。業果熟。自作自受。更教誰承當。祖師勸你出家。終不但爲衣食名利。拋鄉別井也。只爲生死事大。無常迅速。尋師訪友。切切究明。噴地一發。成佛作祖去。報父母深恩去。度脫天下人去。既不如此。因何出家。冷地思量。古風大好。饑則乞食。寒則補衣。日中一餐。樹下一宿。旅泊三界。示一往還。永斷無明。方成佛道。豈不見無業國師示眾云。古人得意之後。茅茨石室。折腳鎗裏。煮飯喫過三二十年。名利不干懷。財寶不爲念。大忘人世。隱跡巖叢。君王命而不來。諸侯請而不赴。豈同吾輩貪名愛利。汨沒世

塗如短販人。有少希求。而忘大果。與麼指示。可煞分明。作福不如避罪。多虛不如少實。在此衣線下一道圓光。阿誰無分。莫教失卻人身。只要你直下。搆取。便與佛祖齊肩。若道山僧妄語。甘入拔舌地獄。

示眾。教中有六念。念佛。念法。念僧。念戒。念天。念施。衲僧門下。念箇什麼。若道念佛。念著佛字。漱口三日。不可是念佛也。若道念法。法尙應捨。何況非法。不可是念法也。清淨行者。不入涅槃。破戒比丘。不入地獄。不可是念僧也。持犯但束身。非身無所束。不可是念戒也。三界無安。猶如火宅。不可是念天也。施者受者。併

所施物。三輪空寂。俱不可得。不可是念施也。莫是無念麼。纔無念。便是有念。避溺投火。轉見病深。直饒獨脫無依。要作山僧奴子。未可在。欲得會麼。千年無影樹。今時沒底靴。

舉雲門一日拈拄杖云。凡夫實謂之有。二乘析謂之無。緣覺謂之幻有。菩薩當體卽空。衲僧見拄杖。但喚作拄杖。行但行。坐但坐。總不得動著。妙喜云。我不似雲門老人。將虛空剗窟籠。驀拈拄杖云。拄杖子不屬有。不屬無。不屬幻有。不屬卽空。卓一下云。凡夫二乘緣覺菩薩。盡向這裏各隨根性。悉受用。惟於衲僧分

上爲害爲冤。要行不得行。要坐不得坐。進一步則被拄杖子迷卻路頭。退一步則被拄杖子穿卻鼻孔。只今莫有不甘底麼。試出來與拄杖子相見。如無。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。凡夫不合起有見。二乘不合起無見。緣覺不合起幻有見。菩薩不合起當體卽空見。不可放過。雲門老漢貪觀白浪。失卻手撈。累天下衲僧總落拄杖圈穢。放過不可。好與一坑埋卻。

舉昔有一婆子施財。請趙州和尚轉大藏經。趙州下禪牀。遶一帊云。轉藏已畢。人回似婆子。婆子云。比來

請轉一藏。如何和尚只轉半藏。妙喜云。眾中商量道。如何是那半藏。或云再遶一币。或彈指一下。或咳嗽一聲。或喝一喝。或拍一拍。恁麼見解。只是不識羞。若是那半藏。莫道趙州更遶一币。直饒百千萬億币。於婆子分上只得半藏。設使更遶須彌山百千萬億币。於婆子分上亦只得半藏。假饒天下老和尚亦如是。遶百千萬億币。於婆子分上也只得半藏。設使山河大地。森羅萬象。若草若木。各具廣長舌相。異口同音。從今日轉到盡未來際。於婆子分上亦只得半藏。諸人要識婆子麼。良久云。鴛鴦繡出從君看。不把金鍼

度與人。師云。這婆子謂趙州只轉半藏。弄假像真。當時只消道何不向未遶禪牀時會取。

舉德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。爲什麼打某甲。山云。你是甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。法眼云。大小德山話作兩橛。圓明云。大小德山龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外之威權。有當斷不斷。不招其亂底劍。要識新羅僧。只是撞著露柱底瞎漢。

塗毒鼓未擊。早是鴨聞雷。漫天網未收。躍鱗衝浪。

來德山老。德山老。正令當行非草草。法眼重加。上尖。圓明更向聲前掃。千古流芳。雪竇師。長劍在手。親提持。

舉德山挾複子到瀉山。上法堂。從東過西。從西過東。瀉山默坐不顧。德山云。無無。便下去。複云。也不得草。遂具威儀見瀉山。提起坐具云。和尚。瀉山擬取拂子。德山便喝。當時背法堂著草鞋便去。瀉山至晚問首座。適來新到在什麼處。首座云。當時背法堂著草鞋便去。瀉山云。還識此子麼。已後向孤峯頂上蟠結草庵。呵佛罵祖去在。

作家相見。無背無面。眼似流星。機如閃電。提起坐
具。略露鋒鋌。擬取拂子。聊乘快便。已後孤峯結草
庵。牛頭向北。馬頭南。

開示

既稱長老。出世爲人。喻如金錚刮眼膜。非是小事。若
傷鋒犯手。未免破睛。危乎險哉。間不容髮。豈可恣矇
袋。掉三寸舌。脫空瞞人。你看他挾山初住。京口寺已
有發明。到垂手處。不無滲漏。後往華亭見船子。及船
子向他道。離鉤三寸。子何不道。道不得。劈口一撓。竿
頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。始大徹。所以道參

禪須是悟始得。悟了須是見人始得。若不見人。只成杜撰禪和。說拍盲禪。到處教壞人家兒女去也。第一本領要端正。履踐須明白。院子大小正當置之度外。臨濟下風穴首山何嘗聚三百五百眾來。至今道行天下。所謂山不在高。有仙則名也。

又云兄弟開口便道我是禪和。及問他如何是禪。便東覷西覷。口如扁担相似。苦哉屈哉。喫著佛祖飯。不去理會本分事。爭持文言俗句。高聲大語。略無忌憚。全不識羞。有般底不去蒲團上。究明父母未生前本來面目。冷地裏學客春。指望求福。懺除業障。與道太

遠在。○疑心歛念。攝事歸空。念想纔生。即便遏捺。如此見解。卽是落空亡的外道。魂不返的死人。又有妄認能瞋。能喜。能見。能聞。認得明白了。便是一生參學事畢。我且問你。無常到時。燒作一堆灰。這能瞋。能喜。能見。能聞的什麼處去也。恁麼參的。是藥。示銀禪。此銀非真。一煨便流。因問你尋常參箇什麼。答道有教參萬法歸一。一歸何處。又教我只如此會。今日方知不是。就和尙請箇話頭。我道古人公案有什麼不是。汝眼本正。因師故邪。累請不已。

淨土詩

略舉十首

有箇彌陀在自心。纔生一念隔千岑。於中豈待回光照。直下翻爲向外尋。綠水青山皆妙體。黃鶯紫燕總玄音。凡夫只爲貪瞋重。不覺身棲寶樹林。

遙指家鄉落日邊。一條歸路直如弦。空中韻奏般般樂。水上花開朵朵蓮。雜樹枝莖成百寶。羣居服食勝諸天。吾師有願當垂接。不枉翹勤五十年。

一朵蓮含一聖胎。一生功就一花開。稱身瓔珞隨心現。盈器酥醑逐念來。金殿有光吞日月。玉樓無地著塵埃。法王爲我談真諦。直得虛空笑滿顙。

將參法會禮金仙。漸逐香風出寶蓮。紅肉髻光流不

盡紫金身相照無邊。重重樹網垂平地。一一華臺接遠天。諸佛界中希有事。了如明鏡現吾前。

一寸光陰一寸金。勸君念佛早回心。直饒鳳閣龍樓貴。難免雞皮鶴髮侵。鼎內香煙初未散。空中法駕已遙臨。塵塵刹刹雖清淨。獨有彌陀願力深。

金作層樓玉作臺。瑠璃田地絕纖埃。惟心淨土無高下。自性彌陀不去來。紅日初非天外沒。白蓮只在意根栽。眾生障重須存想。想極情亡眼豁開。

莫將胎獄比華池。早向池中占一枝。卻坐寶華成佛子。何煩慈母浴嬰兒。口餐法喜眞餚饌。心得明門妙

總特般若臺前定回日。令人長憶雁門師。

多言極樂向西尋。究竟不離清淨心。空影入池皆碧玉。日光穿樹盡黃金。事如夢幻雖非實。理到圓常卻甚深。八萬四千真相好。請君危坐扣靈襟。

須摩提國讚何窮。不與他方佛境同。百味酸甜長滿鉢。一身輕健任游空。初心便獲無生忍。具縛能教宿命通。今古往生畱傳記。盡塵沙界扇慈風。

念極心開見佛時。自然身到碧蓮池。火輪罪淨千千劫。琪樹光分萬萬枝。善友深談終不厭。靈禽妙語實難思。功成果滿須臾事。尙謂奔流閃電遲。

疎宏曰。本朝第一流宗師。無尙於楚石矣。築石室。扁曰西齋。有西齋淨土詩一卷行世。今止錄十首。以見大意。彼自號禪人。而淺視淨土者。可以深長思矣。

△毒峯善禪師

上堂

諸大德。旣來這裏。相從貧道參禪。究明生死。須依貧道。家風行持。他後決不相賺。各各俱要屏息身心。諸緣一心向道。追復百丈以前。釋迦老子所行頭陀之行。是謂家風。此之苦行頭陀。經中具載。請自檢看。然

雖今人難比古人。且請於中行得一半。庶亦得瞻頭陀苦行之少分矣。不可似今時學者。全不問著。甘作無慚愧人。佛法驢年會得。只如世尊當時。饑則領眾持鉢入城乞食。歸則各處岩穴之間。後來趙州諗和尚。三十年不開口。告人不雜用心。匾担山和尚。唯餐象栗過日。丹霞然和尚。一生只箇布裘。更看芙蓉楷和尚。不發疏簿。不請化主。一生唯事淡泊。此諸尊宿。俱是行頭陀苦行家風。所以一箇箇魁壘秀出於當時。而千古之下。爲世所尊上。諸大德若依此苦行而行。持久之。不移不易。則僧問如何是佛。雲門道乾屎。

櫛管取呵呵大笑。嘗有僧問如何是和尙家風。答曰。前江潮急魚行澀。後嶺松高鳥泊難。下座。

上堂。僧問昔高峯和尚示眾云。海底泥牛銜月走。巖前石虎抱兒眠。鐵蛇鑽入金剛眼。崑崙騎象驚絲牽。此四句內有一句能殺能活。能縱能奪。若人點檢得出。許你一生參學事畢。不知是那一句。師云。待你悟卽向你道。會麼。僧云不會。師云。不見道你有主杖子。我與你主杖子。你無主杖子。我奪卻你主杖子。下座。

開示五羊深禪人

若了自心。本來是佛者。一切惟假名。况復諸三有儻。

爾於斯直下不能領略。別無方便。但將吾所付之念。佛公案。用心提撕。單單參究。以期徹悟。精進不懈。勇猛無怯。務要討箇明白而後已。欲上參時。先須拌捨世間恩愛利名等事。使身心灑落。虛融淡泊。切切以了生死大事爲己重任。抖擻精神。看這念佛底是誰。故要在這誰字上著到。深下疑情。疑這念佛底是誰。故謂大疑大悟。小疑小悟。不疑不悟。良哉言也。你若纔有切切之心。疑情重也。話頭自然現前。縣縣密密。淨念相繼。凝定身心。回光返照。執而持之。勿令間斷。一念不生。前後際斷。目前空。牢牢地。胸中虛碧碧地。澄

澄湛湛。卓卓巍巍。到此喚作生滅滅。已寂滅爲樂。正好再見真善知識。掃除悟跡。別立生涯。不受天下老和尙舌頭顚。然後水邊林下。保養聖胎。待時龍天推出。方可爲人也。

囑大川關主

欲作吾家真種草。要須直下坐斷聖凡情量。不守靈鑑虛明。廓亡自他。當體不顧。亦不作無已知解。自然本體露現。如大日輪昇於虛空。無處不照。正恁麼時。若有箇承當底人。則不能於那事相應。此是佛祖自證三昧。比比不相知。各各不相到。喚作大事因緣。空

生身子睥睨不著。三賢十聖。只爲聖心未忘。見性如隔羅縠。饒你才並馬鳴。解齊龍樹。亦只得一生兩生。不失人身。此是根思夙淨。聞之卽解。去道逾遠。况小智薄德浮淺之學者乎。又如慧可大師。無書不解。無經不通。到初祖面前。一詞不措。方覓安心。從斯一切放下。心如牆壁。至於立雪斷臂。猶不肯可。及乎瞥地一下。則禮三拜。依位而立。始曰。汝得吾髓。此豈造次近世學者心麤。認指爲月。天地懸殊。自旣錯解。將此印證後昆。一盲引眾盲。爲害非細。或者謂我已坐禪。得箇安樂處。身心輕安。更無異念。直是靈靈不昧了。

了常知。於生死岸頭已得不疑。只未會古今差別公案。是何言歟。蓋因邪師法眼未明。妄據師位。以方便爲真實。是非不辨。認箇湛不搖處作空劫那邊事。豈非認奴作郎。殊不知湛入合湛。是識邊際。永嘉云。損法財。滅功德。莫不由斯心意識。古德云。諸佛說心爲破心相。令知心相元是虛妄。今人認心是道。深違佛意。又增戲論。殊乖大體。或者云。一切皆空。有甚正悟處。此是斷見外道。或者云。一切無著。自然無礙。此是掩耳偷鈴。自屎不覺臭。或者云。齋戒明白。清淨無染。自然不墮惡趣。此是住相布施。三途業因。或者云。大

悟不拘於小節。任意浮沈。隨處騰騰。便是快活道人。此是常見外道。闡提癡漢。或者云。但一切人如死人。去。更有甚事。此是白日寐語。誇談馬角。豈不見道。那伽嘗在定。無有不定時。或者云。某人雖不會道。奈何死得好。有堅固子。此是夢中說夢。僧問古德云。大死底人。卻活時如何。答云。不許夜行。投明須到。且無你用心處。你若古今見盡。迷悟情消。則常轉法輪。一切時出生。一切時滅度。貧道痛以慧命危甚。若一絲九鼎之懸。觀今玄紹之徒。槩似兒戲之所爲耳。但要誑得入手。則已。豈知吾祖有行解相應。名之曰祖之誠。

乎亦是爲師者不審學者之才器堪否而苟圖收拾門人之私致招法門之辱累也如子順大川禪人自捨緣入道於真定金臺二處掩關下得定力之功而本地光明未發故南詢師匠決擇懷香禮余呈似工夫次第余知做到湛不搖處猶未出他識陰區宇此是靜想不脫所以己見不明殊知勞慮永斷得法界靜卽彼靜解爲自障礙要知得在神靜失在物虛錯認定盤星且喜沒交涉此是大解脫門自在三昧須是塵勞不染靜妙不收步步活潑潑地宛轉無窮鬧浩浩處識得方始八面玲瓏七穿八穴子更下那一

步工夫。一日如桶底脫。則知如上葛藤盡是爲蛇畫足。雖然。要作大法器。建立門庭。直須久依吾住。再向那邊更那邊打數百箇懸空觔斗歸來。始得智過於師。方堪傳受。豈不見道雪後始知松柏操事難。方見丈夫心。

行實撮略

季善。祖貫鳳陽人。隨任生於廣東之雷陽。父吳姓。母鍾氏。十七歲出家。初遇源明和尚請益。蒙受無字公案。囑云。須發大願。以自護持。我便發願。若生死不了。大事未明。遺棄修行。貪著名利。死墮阿鼻地獄。受苦

無量。

云

蒙念長老送入關。關中不設臥牀。安一凳。

誓不倒身。以悟爲則。睡魔沈重。垂頭眠著。不覺半夜。

因去坐凳。立誓不坐。晝夜行立。忽靠屋柱睡著。又立。

願不近牆壁。遼空經行。

云

一朝聞鐘聲。忽說偈云。

沈沈寂寂絕施爲。觸著無端吼似雷。動地一聲消息。

盡。觸醜粉碎夢初回。

云

汝等果能依我修行。須要。

具我如是誠信決烈。如是守戒行持。如是勇猛精進。

如是打七煉磨。如是剋期取證。如是禪定解脫。如是。

次第覺觸。如是信解悟入。如是尋師印可。如是涵養。

淘汰。如是待時爲人。還有一重如是。直待案山點頭。

名僧集
卽向汝道。

示徒悟玄

誠哉此事。見則便見。擬思則白雲萬里。况如之若何。汝欲決要明此一件大事。須著做直捷工夫。能向一毫頭上安身立命。做教久久。則便得一念不生。前後際斷矣。若得真到此地。則曠劫不明之事。當下分明。猶如啞子夢見親娘。與人說不得。亦復如人飲水。冷暖自知。方可水邊林下。保養聖胎。待時龍天推出。扶持末運。接續祖燈。廣化眾生。同成正覺。其或未然。只須將我所付念佛公案。貼在鼻端上。不許執在一邊。

須向一切處常目在之。勿使須臾失其照顧。疑箇念佛底是誰。於這一句。絲絲密密。直教首尾一貫。逼拶將去。如不得力。再加箇畢竟念佛底是誰。儻被散亂昏沈之魔攪擾。或有間斷。莫容滯久。如雞抱卵。若冷卻。其窠子無出頭期矣。工夫絲絲密密之喻。無如此也。儻宿有靈骨。得箇覺觸處。切不可自許。須見本色宗匠。入他爐鞴。受他煅煉出來。真偽淺深。一一得知。更不存其悟跡。做箇無事無爲底。自在道人。所以道金屑眼中翳。衣珠法上塵。已靈猶不重。佛祖是何人。到這裏。但有纖毫悟理未忘。佛法玄微去之未盡。皆墮法

塵見刺之圈襪。誠哉此事。乃無大極大底大事。真能欺賢壓聖。豈可輒作容易想而不慎乎。至囑。

祿宏曰。關內行持。可謂大強勇猛精進矣。樂閒逸而坐關者。惕諸。

△空谷隆禪師

示真性源

參禪須要信得徹。有主宰。提撕話頭。默默參究。於一切處無著無依。逆順境界到手。便爲驀直行去。不起分別。不見有逆順。不見有境界。蓋爲大解脫中。不存一法也。洞然了悟。直下承當。更進一步了卻。向上一

著。虛徹靈明。如金剛王寶劍。萬物曷敢嬰其鋒。更說甚麼世法佛法。煩惱菩提。透頂透底。舉體全真。是爲逸格之人也。

示圓鑑堂

念佛一門。捷徑修行之要也。識破此身不實。世間虛妄。是生死根。惟淨土可歸。念佛可恃。緊念慢念。高聲低聲。總無拘礙。但令身心閑淡。默念不忘。靜鬧閑忙。一而無二。忽然觸境遇緣。打著轉身一句。始知寂光淨土不離此處。阿彌陀佛不越自心。雖然如是。若乃將心求悟。反成障礙。佛性是自然之物。不屬心思意。

解。若見恁麼說。你便執箇無心。又成大病。但以信心爲本。一切雜念都不隨之。如是行去。總然不悟。沒後亦生淨土。階級進修。無有退轉。優曇和尚令提云。念佛者是誰。或云。那箇是我本性阿彌陀。謂是攝心念佛。參究念佛。汝今不必用此等法。只用平常念去。

示肄南宗

趙州無字。未悟之時。如銀山鐵壁。今日也無無。明日也無無。一朝水到渠成。始知鐵壁銀山。元非別物。只貴退步休心。切切要明生死大事。不可呆蠢蠢念箇無字。虛延歲月。亦不可推詳計較義理曲會。但於時

中憤憤然要明這箇無字。忽爾一朝懸崖撒手。打箇翻身。方見孤明歷歷。如是現成。到此不可耽著味著。還有腦後一槌。極是難透。你且恁麼參去。

舉世尊初生

朕兆纔彰成露布。復指乾坤行七步。只要羣生正眼開。落盡眉毛渾不顧。

舉如人上樹

百醜千拙齊露出。明眼衲僧見不得。斷人命脈只斯須。香嚴老子賊賊賊。

答誠敬堂

向上一著者。悟徹之後。結角羅紋。殺著一鎚。所謂末後一句也。言語說不到。只用活機手段。調治而至。百丈再參馬祖。馬祖正用此機。臨濟再參黃檗。黃檗亦用此機。臨濟打洛浦。亦此機也。後於夾山棒下方始瞥地。興化打克賓。亦此機也。真淨和尚頌曰。丈夫當斷不自斷。興化爲人徹底漢。日後從他眼自開。棒了罰錢趕出院。此頌甚對機。汝今公案未明。如何明得此一著子。夙有靈根者。公案亦甚易明。不見臨濟凡問佛法。便被黃檗毆打。十分切當。後得大愚一句打發。洞明黃檗機用。假如今日汝問我。向上一著。我亦

不用搖脣動舌。只用毆打。再問再打。汝被我打得荒了。無計可施。無理可說。不得意中。忽然猛省。亦未可知。我雖不施棒喝。汝但恁麼承當去看。

示道禪人

參禪一著。是超生死脫輪迴之關。楔子。豈可小識小見。而能擬議耶。此是三世諸佛捷徑度人之大法。所謂一超直入如來地也。自從世尊於靈山會上拈花示眾。迦葉尊者獨悟深旨。次第傳來。度人無限。非語言文字而能教誨。惟在具大手段。大善知識。生機活法。點悟而已。昔因風吹旛動。一僧言風動。一僧言旛

動六祖云。非風旛動。是汝心動。二僧皆得省悟。嗚呼。二僧言是風動。是旛動。皆是凡心。六祖言非風動。非旛動。便悟佛心。汝今且去。窮究非風旛動。是汝心動。如是參去。忽然省悟。自知果然。非風旛動。是我心動也。那時卻來回報。然後爲汝敲磬末後一句。

自製塔銘

生事死葬。祭之以禮。孔子之教也。死而火化。安葬骨塔。釋迦之教也。古今依教。莫不皆然。余生姑蘇洞庭。龜山陳氏。父字顯宗。號月潭處士。母金氏。余諱景隆。字祖庭。號空谷。生於洪武癸酉七月十二日。永樂壬

辰從弁山白蓮懶雲和尚受學參禪。湖海禪伯古拙和尚輩莫不參扣。雖以家居參究不替。庚子歲許令出家。從虎丘先師石菴和尚收爲行童。洪熙乙巳給牒爲僧。宣德二年從杭昭慶守宗師得具戒。六年先師膺薦住持杭之靈隱。遂同至矣。七年往天目山禮高峯塔。憩錫一載。剋苦參究。忽有省會。懶雲和尚時在海昌淨妙。遂造之。剖露心法。懶雲大喜。九年靈隱先師圓寂矣。闍維歛骨。塋於本山。造骨塔并塔院。奉祀有年。今老且病死。日在邇思。無餘地以葬遺骨。遂承佃錢塘縣尉司上扇第二圖修吉山下沈敬元佃。

官地一段爲墳地。葬骨塔。蓋墳屋居之。待盡餘年。名其屋曰正傳塔院。嗚呼。生死一夢。骨塔奚爲。蓋表佛法流芳。靈踪不斷。卽幻明眞。以致佛祖命脈源遠流長矣。幻身雖滅。佛性不遷。後之來者。見窳堵峻嶒。峯巒蒼翠。鳥鳴喬木。泉瀉幽巖。不馳外境。不執內心。盡忘愛惡。陶然泰和。始知法界爲身。虛空爲口。萬象爲舌。晝夜說禪。未常間歇。於此見得明透得徹。如醉復醒。廓然領悟。便見佛祖不曾涅槃。老僧不曾圓寂。大圓鏡中。覲面相見。西來祖意。兩手分付。如古師嗣雲門。青師嗣太陽。無前後。無去來。大千沙界。自他不隔。

於毫端。十世古今。始終不離於當念。懶雲和尚是景隆受業師之受業師。景隆心法受印可於懶雲。卽南極安禪師也。得臨濟正傳二十世。師上泝天真。則無極源雪巖欽。前後嗣法亦無定規。前嗣後者。阿難。迦葉。後嗣前者。興化。嗣臨濟。理貫古今。詣實爲至。銘曰。

廓周法界。空蕩無涯。羣靈昇墜。恆無已時。佛祖垂應。爲導爲師。夙膺微幸。直斯化儀。不善弘道。隨力所宜。卒於武林。骨窆山崖。窅堵莫安。山同壽期。以幻歸幻。有爲無爲。成住壞空。斯道恆夷。正統九年春。景隆五

十二歲著。

示徒參禪

禪宗厥旨。是轉迷成悟之要道也。是明心見性之妙訣也。是超凡入聖之關樞也。自宋末至於今日。師法不逮。參徒根器亦爲下劣。變壞妙訣。死法傳流。無繩自縛。本是活人。縛作死漢。做作規矩。提死話頭。執倚偏邪。無由開悟。嗟夫。靈山會上。別傳心法。超出功用。大解脫法門也。要在妙悟。豈局規模。老僧今日。不用提話頭。不用參公案。先要識破此身。空花幻影。不越百年。安可溺於世情。埋沒靈明覺性。隨逐妄緣。汨沒

生死六道循環不能超出。既知此患。盡情放下。更不留心。惟令默自思惟。我今思善。思惡。怕熱。怕寒。知饑。知渴者。心也。因有幻身。此心存活。死了。燒了。何處安身。只思此二句。其餘言語。知得便了。不須記憶。但於行住坐臥。靜鬧閒忙。苦樂逆順。一切時中。唯自思惟。死了。燒了。何處安身。忽然識得。自會做人。自知入道。至於此時。方參公案。切須穩重。窮究末後一句。方到牢關。始爲了事人也。涵養此道。如百煉精金。更無變色。還垂方便。接引後人。是爲報佛恩德。

答問

明本源曰。永明大師道有禪有淨土。猶如帶角虎。是則二法兼行耶。兼行則古人謂之腳踏兩邊船。必陷中間也。湖海弟兄。浩浩商量。是非蜂起。乞師指決。去我礙膺。答曰。永明大師出此言時。無人反覆扣問。歷代祖師在世。亦無人反覆扣問。故無辨明也。學人疑似之心。蘊之於懷。未常發問。慙懔含糊。迨今五百年矣。子發此問。大哉問也。惜乎景隆虛度光陰七十四年。道德智眼。皆所不逮。安能答此言乎。強答之。恐不契佛祖之心。反罹罪咎。然有問無答。亦非道也。勉赴來意。隨力言之。子當裁擇。執守參禪。提箇話頭。自謂

守靜工夫更無別事。念佛往生寅夕禮誦皆所不行。此謂有禪無淨土也。此等參禪亦非正氣。是爲守死話頭。不異土木瓦石。坐此病者十有八九。莫之能救。禪是活意。如水上葫蘆。捺著便轉。活鱖鱖地。故云參祖師活意。不參死句。如此參禪。不輕念佛往生之道。寅夕禮誦亦所遵行。左之右之無不是道。雪峯作典座。楊岐作監寺。籍身勞動。內力參禪。永明參韶國師之禪。大弘念佛之道。所謂內圓而外方。內祕菩薩行。外現是聲聞。此謂有禪有淨土也。輒以俚言免塞子問。別訪高明以求的意。

示坐關安清二上人

大藏經中。傳燈錄裏。教人修行者。皆言親近明師。時聞法。或念佛。或數息。或屍觀。或居阿蘭若。閑淡性情。剋求妙悟。自從拈花示眾。迦葉妙悟。教外別傳。禪宗厥旨。二祖覓心不得。而得安心。南嶽禪師參六祖。祖曰。什麼物。與麼來。嶽大悟。乃曰。說似一物。卽不中。疏山聞潞山曰。有句無句。如藤倚樹。疏山賣布單作路費。三千里外。直造潞山。扣門樹倒。藤枯。句歸何處。潞山大笑而已。疏山不契。發憤而去。行到明招。言及於此。明招曰。卻使潞山笑轉新。疏山大悟。大慧亦問。

樹倒藤枯。句歸何處。圓悟答云。相隨來也。大慧亦悟。有僧問一老宿。百尺竿頭如何進步。宿云。噫。其僧大悟。雪峯三登投子。九到洞山。古人坐立不安。切切求悟。豈肯死坐關房。守株度日。唐有大梅。宋有和菴主。閑靜餘情。養道而已。唐宋之時。皆無坐關之說。元時生出計較。設箇關房。安坐待悟。至今倣倣也。汝旣如是。精進用心。切切求悟。聊爲庶幾。豈可安坐關房。現成衣食。自在過時。而况張道伴。李道伴。張施主。李施主。常來相望。各入關房。閑話半日。豈是真正修行。純淨工夫。剋時求悟也。靈源居昭默堂。高峯坐死關。皆

悟道之後養道者也。不似今人茫然而坐。古人不捨分寸光陰。不廢翦爪之工。捨身命而求妙悟也。今恐虛消信施。空喪光陰。帶果招因。難以逃避。由是老僧如是苦口。若契汝心。畱爲警覺。或不契心。付之水火。

又

來書說許多言語。皆欲辨明。且夫義學中人。讀書經教。文義玄義。豈不過汝百倍。尙不能一一辨明。不能窺測禪宗公案。汝欲辯明。何異入海算沙。禪宗厥旨。非思量分別之所能解。昔有僧問石頭和尚曰。如何是禪。答云。碌甕。如何是道。答云。木頭。禪是如是之處。

悟將出來。思惟之心安在何處。一悟之後。萬法皆明。何待辨論。大慧和尚頌十智同真公案云。兔角龜毛。眼裏栽。鐵山當面。勢崔嵬。東西南北無門入。曠劫無明當下灰。禪宗悟境界如是而已。通此消息。令汝會意。前者見汝多於人事。故寫書來。令汝自省。又恐汝獨執於坐困在昏鈍。故寫幾段古人用心切近悟處。令汝學他用心。昔晦堂和尚參雲峯悅禪師。日日挨拶。日日不悟。峯曰。你且去參黃龍南禪師。到彼挨拶數日。亦不悟。復回雲峯。峯已遷化。復回黃龍。途中遇雪。阻於一寺。無師參扣。便看傳燈錄。偶然揭開。看見

僧問多福。如何是多福。一叢竹。福云。一莖兩莖斜。僧云。不會。福云。三莖四莖曲。晦堂大悟。覺華嚴參圓悟。日日挨拶。日日不悟。圓悟令看羅山語錄。亦不悟。發憤出門。行到一寺。忽然大悟。古人如是坐立不安。磨心擦腹。挨拶出來。豈是安然自在。守待自悟。觀汝來書。知汝不會參禪。不聞真正開發。只是江湖中碌碌然之開發也。良可惜哉。老僧寄書。令汝師於古人。莫師今人。老僧於永樂年間十九歲時。遇見信心銘證道歌。一看之後。超然省會。從此發心。力求出家。參見南極老和尚。古拙老和尚。金陵湖廣兩浙之間。做知

識者一一往見。所有開發皆不中意。我自主張。只用傳燈中上古祖師機用開發。用心參究。所以今日得這些小見識兒也。忝與上古相合。不與今時雷同。我期望汝成箇法器。不可平常過了。汝今抖擻精神。自著精彩。參箇萬法歸一。一歸何處。返究自己。力要省會。是歸何處。拌捨此身。默做遲鈍工夫。一生用心去。終有悟日。此是沒奈何處。用此痛切之心也。古人則不然。有云。我坐在這裏等你悟去。我立在這裏等你悟去。如是容易。豈不快哉。古人用心苦切。一團精彩。悟將出來。不是拘縛身體。呆呆兀坐昏茫過日。此上

所作車馬
三
所言多說禪病。脫得禪病。庶可悟道。古云。千魔萬難。轉惺惺。直須精進切心。庶有悟日。

祿宏曰。諸師多教人參念佛是誰。惟師云。不必用此等法。隨病製方。逗機施教。二各有旨。不可是非彼。

△天琦瑞禪師

普說

汝等諸人。既知生死事大。無常迅速。何得依稀過日。浪蕩度時。三箇攢攢。四箇簇簇。只圖熱鬧。那有直前做去底人。縱有悔懊。又不肯行。更道今年這裏不好。

等待明年別尋去處。及到明年依舊如此。似此之流。盡空盡界。誰肯發丈夫之志立決定之心。直至老死。永無那移。又有無知之輩。纔然行持。便去訪問諸尊宿。悟門面前聽得。隨後便講誰深誰淺。誰悟誰學。一向誹謗他人德行。不知轉增自己貢高。苦哉苦哉。有何利益。今此大眾莫學斯等之流。除去心中諂曲。截斷人我貪瞋。直教一念不生。萬緣頓息。然後向此乾乾淨淨處提箇話頭。萬法歸一。一歸何處。一歸何處。畢竟一歸何處。或前後考究。或上下通參。或單追何處。舉定不令浮沈。字字明白。句句皆參。其目如覩。其

耳如聽。審定詳參。念念相續。心心無間。縣縣不絕。密密常然。若有一句不參。只這一句便是妄念。惟其不參。所以爲妄。亦名狂念。今時學者。一味去念。齊聲囉喊。只圖其熟。故不肯參。若然不參。直饒念到彌勒下生。也只討得一場口滑。又不識羞。更道我不提自提。不舉自舉。如何不得開悟。大眾。決不是教你念話頭。決不是教你煉昏沈。縱然不睡。又中何用。也只是箇精魂。這段生涯。決不是這箇道理。你莫錯用其心。吾今告汝。莫生疑謗。我終不以狂言詐語。圖名愛利。誤賺諸人。不是教你不念話頭。不是教你不煉昏沈。你

若不參話頭。煉到盡未來際。又且如何。終是蒸砂作飯。縱經塵劫。只名熱砂。決不成就。欲求開悟。須是大起參情。參究一歸何處。念中起參。參中起念。一挨一拶。一拶一挨。無縫無罅。無空無缺。因其參情。緜密日用之中。自然行不知行。住不知住。坐不知坐。臥不知臥。東西不辨。南北不分。不知有六根六塵。大忘人世。晝夜一如。若不參情結秀。憑何得箇廢寢忘餐。至此境界。儻到這地面。不可便爲工夫。猛著精彩。更加一拶。直得虛空粉碎。萬象平沈。又如雲消日出。世間出世間。獨露無私。信手拈來。無有不是。千聖萬賢。籠罩

不住。復看生死涅槃果如昨夢。到這裏方信從前說話苦口相窮元來的實不虛。大眾。但辦肯心。必不相賺。

又

大道普乎天下。無一人而不具。蓋因迷不自覺。所以沈埋。縱顧其念念不著實。亦不返顧。汪洋洋洋。終日竟夜。雖不放逸。亦不成就。更不知過在於何。皆爲不參。只去狂念。儻有參者。又不實參。有時而緊。有時而慢。髣髴依稀。空延歲月。如此行持。寧能得悟。汝等諸人。從今以往。更莫蹉跎。發箇決定信心。晝三夜三。永

無恣縱。直盡今生以悟爲則。舉定本參。看他箇什麼境界。是箇什麼道理。務要討箇分曉。以句挨句。以意拶意。意句相連。參情自然。緜密。左之右之。無間無斷。若依山僧之語。世情自然生疏。道念自然濃厚。日久歲深。自然廢寢忘餐。不煉昏沈。昏沈自退。不除散亂。散亂自絕。行住坐臥。自然不知有身。自然不知有世間境界。何故。純一無雜。心念不二。放之不去。收之不來。無彼無此。無是無非。物我混然。晝夜一如。忽然會得。如夢而醒。復看從前。皆是虛幻。了知當體本來現成。萬象森羅。全機獨露。天上人間。悉無別法。蕩蕩

然無拘無束。坦坦地自由自在。於這大明國裏也不枉爲人。向此法門也不枉爲僧。然後卻來隨緣度日。豈不暢哉。古云。隨緣消舊業。更莫造新殃。

開示

都是年尊老宿。何以返近於吾。吾將何法開示於汝。擎拳云。會麼。眾曰。不會。示曰。諸佛諸祖皆無言說。言說轉遠。故我直示。汝又不識。只這不會底是諸法王。是諸佛母。三世十方一切聖凡盡從這不會底生出。所以喚作摩耶夫人。如來號正徧知海。汝等返爲無明。復擎拳云。會麼。眾曰。不會。追曰。是誰不會。今言不

會必有一箇不會底。若識得這箇不會底。便見世尊拈花俱胝豎指。秘摩拏權靈雲豎拂。德山棒。臨濟喝。一一盡通更無隔越。故云參須實參。悟須實悟。

示眾

大眾切莫分別。若不分別。更無異路。南北縱橫。東西自在。只爲分別。所以不如。各生異見。妄立階級。故有三賢十地等妙二覺。成分段修。而分段證。所以有諍說。生死於一性中。分爲五性。於一乘中。分爲三乘。不知聖凡假立。誤認成實。良由取捨。有此不如。於妄功用。便顯差別。似此等流入海算沙。何時休歇。盡是背

父逃逝。縱得迴心。不免從邑至邑。從國至國。傭賃展轉。次第而進。庠序而昇。歷盡階級。又未盡善。儻到本國。不識本國。偶遇本父。不識本父。喚作當面蹉過。當機不識。將謂別有。不肯承認。屈作方便。始能附近。不免脫珍御之服。著弊垢之衣。與他同途。方使心安。日久月深。故令出內。以內徧外。名之曰出。以外歸內。名之曰內。內外無疑。方堪付業。吾觀此輩。不識常住妙心。妄生功用。沈淪多劫。不悟玄源。縱經塵劫。只名造作。於理轉喪。有何益哉。若肯直下承當。似臨濟受三頓痛棒。便解肋下還拳。俱胝見豎一指。當時冰消瓦

解阿難能記三藏。又滯補特伽羅。外道纔見默然。便道開我迷雲。師良久云。東方衲子。不如西方外道。復噓一聲。

示無畏居士

學道之法。誠無善巧。只要辨其肯心。更無別說。舉起話頭。字字著力。莫管純孰不純孰。只故參將去。參來參去。參得疑情頓發。直教應用無虧。周旋無隔。盡吉盡今。盡空盡界。無斷無續。通然只是一箇參情。收之不來。放之不去。行住坐臥。悉無有別。忽然爆地一聲。虛空粉碎。大地平沈。獨露一箇本來面目。偶爾迴途。

頓同大千沙界。到此之地。正好諸方決擇。更書一偈。以爲資助。偈曰。

晝夜身心莫放閒。務教參透這重關。忽然撲落乾坤境。露出眞常佛祖顏。明月掌中隨應用。清風袖裏絕追攀。那時寶劍當堂坐。方見山僧句外玄。

拈古

四祖問三祖云。願和尚慈悲。乞求解脫法門。祖曰。誰縛汝。四祖云。無人縛。祖曰。何更求解脫法門。四祖大悟。拈曰。

只知請問解脫。不知刺頭入膠盆。當時不遇作家。

焉得以楔出楔。忽然夢醒。方見無端。劈面云。貓僧參馬祖。地上畫四畫。上一長。下三短。云。不得道。一長三短。離此四字外。請和尚答。師畫一畫曰。不得道。長短。答汝了也。忠國師別云。何不問老僧。拈曰。

這僧卻是夢裏渡河。不知渾身泥水。馬祖就樹採花。未覺遠飛他圃。山僧待忠國師道。何不問老僧。當時只對他道。自屎不覺臭。大眾三人且止。卽今不道長。不道短。又作麼生會。

惟政禪師問南泉。諸方善知識。還有不說似人底法也無。泉云有。師曰。作麼生是不說似人底法。泉云。不

是心不是佛。不是物。師曰。恁麼則說似人也。泉云。某只恁麼。和尚又作麼生。師曰。我又不是大善知識。爭知有說不說底法。泉云。某不會。卻請和尚說。師曰。我太煞與汝說了也。拈曰。

天下衲子。負鉢挑囊。入一叢林。出一保社。還知有不說底法麼。若知得。何必去江南海北。鼓扇是非。你看這兩箇老漢。拈頭失尾。拈尾失頭。若惹諸方笑怪。既有不說底法。且道還許賓主問答否。點檢得出。進退無門。更誇精細。轉見不堪。大眾到此。如何。卽是。各請歸珍重。

有講僧參馬祖。師曰。莫是獅子兒否。僧云。不敢。師噓兩聲。僧云。此是法師。師曰。此是什麼法。僧云。獅子出窟。法師乃默然。僧云。此亦是法。師曰。是什麼法。僧云。獅子在窟。法師曰。不。出。不。入。是什麼法。僧無對。百丈云。見麼。拈曰。

在窟出窟。空擔獅子之名。噓噓默然。枉費兩頭奔競。若是山僧。待馬祖道。莫是獅子兒否。便道這畜生。非但把住百丈。亦使馬祖有口無言。何故。殺。斬。不由獻帝。存畱盡在曹公。

歸宗智常禪師問新到僧什麼處來。僧云。鳳翔來。師

曰。還將得那箇來否。僧云。將來。師曰。在什麼處。僧以手從頂擎棒呈之。師作接勢。拋向背後。僧無對。師曰。這野狐精。拈曰。

平常無生之句。與世間語言。杳無蹤跡。這僧卻也善辨。爭奈只是箇知解之徒。師言不是。壓良爲賤。本乃據款結案。若是箇漢道。箇賀喜。何事而不了畢。

鄧隱峯推車馬祖路上。展腳坐。峯云。請師收足。祖曰。已展不收。峯云。已進不退。推車碾足。便行。祖歸法堂上。執斧曰。適來碾損老僧足者出來。峯引頸近前。祖

乃置斧拈曰。

師勝資強。人間少有。切不可流俗見解。雖然。蓋世禪和。能有幾箇作家。何故。未到盡驚山嶮峻。曾來方識路高低。

陸亘大夫問南泉云。弟子家中一片石。有時坐。有時臥。於今鑄作佛得否。師曰得。陸云。莫不得否。師曰。不得。雲巖云。坐則佛。不坐非佛。洞山云。不坐卽佛。坐則非佛。拈曰。

陸亘大夫向這石頭上坐臥不安。仔細檢點將來。皆是自不守分。不是南泉爭得風光徧界。怎麼便。

恁麼不恁麼。便不恁麼。若不具眼。總是泥裏洗土塊。雲巖證據。洞山交互。方見打鼓弄琵琶。相逢兩會家。

行實

師自云。吾江西南昌府鍾陵人也。父江臺。母徐氏。幼隨父商。年將二十。至荆門。聞無說能和尙。乃有道之士。拜爲師。剃落。教看一歸何處。後得昱。首座苦口提攜。晝夜逼拶。不許說話。不許眨眼。一日聽廊下有人說話。昱便打。曰。又不瞌睡。如何也打。昱云。你不瞌睡。聽那裏。又二僧裁裙度量不已。我不覺眼看。昱兄又

打云。你眼也不曾停住。話頭豈能著實。我因此驚覺。平日只說有念便罷。那曉得如此用心。自此其目如覩。其耳如聽。字字明白。句句歷然。後因看古語。沈吟是阿誰。舉處是何人。只管疑是誰。晝夜如一。忽不見山河大地。及與自身。後患痢疾甚重。有山東靜東暉示我。大慧杲患背疽。因緣。我卽豁然。又見寶峯。云云乃得印證。

殊宏曰。不枉爲人不枉爲僧。數語直是警策百倍。讀之踴躍歡喜。增長志氣。

△傑峯英禪師

送黃龍明知客

拈起玻璃一輪明月。撲碎玻璃紅爐片雪。因思呂洞賓。黃龍納敗闕。半升鐺裏煮山川。不識斧頭元是鐵。莫若龐公見馬師。心空及第真英傑。一口西江吸盡時。化現三千廣長舌。

送歸德演禪師

萬法歸一。一歸何處。青州布衫當陽顯露。因甚持往南方。覓取長篇偈句。山僧無法可傳。畢竟有何分付。一碗淡醋齏湯。一鉢香油豆腐。喫得一飽齁齁。世事總皆不顧。演禪人。悟不悟。於斯直下便承當。何待更

回歸德府。

送天台洪禪人

天台石橋五百牛。趙州石橋度驢馬。越聖超凡古至今。赫赫聲名洞天下。一腳當頭踏斷來。寬洪志氣真瀟灑。勘破諸方老古錐。瀾翻辯舌如泉瀉。切莫騎牛更覓牛。笑殺賓頭盧尊者。

送伏龍湓南海維那

九月秋高暮山紫。道人何事來於此。黃花白露染單衣。擇友尋師問生死。生死由來卽自心。一心起滅任漂沈。塵勞袞袞如山積。業識茫茫似海深。拈起金鎚

俱擊碎。雙溪落落無人會。驚動千年老古錐。三十烏藤雨霧霈。

示道信侍者

大信大疑。大疑大悟。提起話頭。一切不顧。行參坐究。口念心思。密密推窮。時時覷捕。忽然拶破疑團。覷面更無回互。布毛吹起塞虛空。剎剎塵塵皆顯露。果能直下便承當。何異靈山親囑付。

頌古

世尊初降王宮

瞿曇生下便驚羣。爭似雲門一棒親。盡道五更侵早

起誰知更有夜行人。

勘辯

大都安講主來參。師問講主講甚麼經。答云。金剛經。
曾於無所從來亦無所去處得箇省處。師云。既是無
來無去。因甚得到這裏。答云。便是無來無去底。師云。
卽今在甚麼處。答一喝。師云。下喝行拳都且止。四大
分散時向何處安身立命。答云。盡大地那裏不是自
己。師云。忽遇劫火洞然大千俱壞時如何。答云。我到
這裏卻不會。師云。六祖不會破柴踏碓。達摩不識九
年面壁。你不會見箇甚麼。答云。我只是不會。師云。瞎

漢請坐喫茶。

跋虛谷和尚法語

徑山虛谷和尚示慶禪人法語。舉趙州訪一庵主。入門便問有麼。有麼。庵主豎起拳。州云。水淺。不是泊船處。又訪一庵主。問有麼。有麼。庵主亦豎起拳。州云。能縱能奪。能殺能活。便禮拜。庵主既然一般豎拳。因甚麼肯一不肯一。若從這裏分辯得出。許你具衲僧正眼。師云。山僧有六十棒。前庵主豎起拳。有殺人刀。無活人劍。好與二十棒。後庵主豎起拳。有活人劍。無殺人刀。也好與二十棒。趙州因甚不肯前庵主肯後庵

主也好與二十棒。虛谷和尚教他自領出去。

△楚山琦禪師

解期

選佛場開定祖機。辨明邪正在鉗鎚。禹門浪暖風雷動。正是魚龍變化時。卽今眾中莫有衝波激浪者麼。問答不錄。師以拂子打一圓相云。機前一著。覲面全提。復擊禪牀一下云。句外一言和聲揭露。箇裏不許停思顧慮。豈容開口分疏。只饒眨得眼來。劒去久矣。縱是佛祖到此也。只得攢眉有分。何也。蓋非言路所通。亦非心識所測。若是箇英俊衲僧。向未舉以前自

當點首一笑。是故祖師門下法應如是。嗟觀近世以來。人心不古。禪學之者。不務真參實悟。惟是接響承虛。以覺識依通爲悟明。穿鑿機緣爲參究。破壞律儀爲解脫。夤緣據位爲出世。以致祖風彫弊。魔說熾然。塞佛法之坦途。瞽人天之正眼。使吾祖教外別傳之道。於斯而委地矣。故我大覺釋尊。於二千年外。已識盡眾生心病。預設多種奇方。於無漸次法中。曲垂修證規則。不過只要誘引當人一箇入路。故經云。末世眾生。希望成道。無令求悟。惟益多聞。增長我見。又云。眾生未悟。作何方便。普令開悟。佛令結制安居。剋期

取證。過三期日。隨往無礙。故知結解之有時也。且如
卽今諸大德。於九十日中。還曾證悟也。無已悟之者。
置之勿論。如其未悟之者。則此一冬不免又是虛喪
了也。若是箇本色道流。以十方法界爲箇圓覺期堂。
也。莫論長期短期。百日千日。結制解制。但以舉起話
頭爲始。若一年不悟。參一年。十年不悟。參十年。二十
年不悟。參二十年。盡平生不悟。決定不移此志。直須
要見箇真實究竟處。方是放參之日也。故先哲所謂
一念萬年。豈虛語哉。遂舉起拂子。召眾云。還知這九
十日內。參究的消息。落處麼。不見世尊道。居一切時。

不起妄念。於諸妄心亦不息滅。住妄想境不加了知。於無了知不辨真實。箇裏明辨得老瞿曇得失誦訛處。要證圓覺不爲難矣。設或未能見徹。切忌依語生解。幻叟今日不辭饒舌。試爲諸人頌出。猛火鑄成金彈子。當機捏碎。又渾圖等閒失得。俱拈過。風送潮音出海門。

示秀峯居士

去念佛者。當知佛卽是心。未審心是何物。須要看這一念佛心。從何處念起。復又要看破這看的人。畢竟是誰。這裏有箇入處。便知圓悟禪師道不是心。不是

佛不是物是箇甚麼。故祖師云。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法。所言心者。非妄想緣慮之心。乃虛明圓湛廣大無相之心也。三世諸佛之所證。證此心也。六道眾生之所昧。昧此心也。諸佛由悟而證。號曰菩提。眾生因迷而昧。故曰煩惱。在聖不增。在凡不減。得之不有。失之不無。迷則業緣。悟名佛性。蓋知迷悟在己。得失非他。當知此心曠劫至今。本無生滅。原非染淨。孤光皎皎。脫體無依。妙用真常。廓周沙界。無形狀可見。無聲響可聞。雖然無相。無相不宗。雖曰無聲。無聲不應。是一切色相之根。乃一切聲

響之谷。色空不二。動靜一如。法法虛融。塵塵解脫。是知心有則法有。心空則法空。心邪則一切邪。心正則一切正。若了此心。法亦不有。心法既無。則一切是非名相皆空。是非名相既空。則山河大地。色空明暗。直下與當人自性心佛。覲體混融。了無隔礙。居士於此果能信入。則與從上佛祖所證所得。更無差別。復何凡聖迷悟得失之可論哉。設或未然。亦不用別求玄妙。厭喧取寂。但將平日所蘊一切知見。掃蕩乾淨。單提起一句阿彌陀佛。置之懷抱。默然體究。常時鞭起疑情。這箇念佛的畢竟是誰。返復參究。不可作有。

無卜度。又不得將心待悟。但有微塵許妄念存心。皆爲障礙。直須打併教。胷中空蕩蕩無一物。而於行住坐臥之中。乃至靜鬧閒忙之處。都不用分別計較。但要念念相續。心心無間。久久工夫純一。自然寂靜輕安。便有禪定現前。儻正念不得純一。昏散起時。亦不用將心排遣。但將話頭輕輕放下。迴光返照。看這妄想昏沈。從甚麼處起。只此一照。則妄想昏沈當下自然頓息。日久堅持此念。果無退失。驀忽工夫入妙。不覺不知。一拶疑團粉碎。歷劫塵勞當下冰消瓦解。只箇身心二字。亦不可得矣。於這不可得處。豁開頂門。

正眼洞徹性空源底。自當點首一笑。始知涅槃生死。穢土淨邦俱爲贅語。到此始信山僧未嘗有所說也。更須向真正鉗鎚下。攫空悟迹。掀翻窠臼。然後證入廣大甚深無礙自在。不思議解脫三昧境中。同佛受用。以斯治國澤民。則可以垂拱無爲而坐致太平者矣。以此超脫死生。則應用施爲而無可無不可也。居士其尙勉之。

示月庭居士

夫格外真機。難容湊泊。初參之士。必假筌蹄。所謂梵語阿彌陀佛。此云無量壽。佛者覺也。覺卽當人之自

心。心卽本來之佛性。是故念佛者。乃念自心之佛。不假外面馳求。馬大師所云卽心卽佛是也。或謂卽心是佛。何勞更念佛乎。只爲當人不了自心是佛。是以執相循名。妄生倒惑。橫見生死。枉入迷流。故勞先聖曲垂方便。教令注想觀心。要信自心是佛。則知念佛念心。念心念佛。念念不忘。心心無間。忽爾念到心思路絕處。當下根塵穎脫。當體空寂。始知無念無心。無心無念。心念旣無。佛亦不可得矣。故云從有念而至無念。因無念而證無心。無心之心。始是真心。無念之念。方名正念。無佛之佛。可謂無量壽佛者矣。到此覓

一毫自他之相了不可得。何聖凡迷悟之有哉。只這不可得處。卽識心達本之要門。乃超生脫死之捷徑。居士果能於此洞徹自心源底。始信火宅凡居卽爲西方安養。舉足動足無非古佛道場。溪光山色頭頭章紫磨金容。谷韻風聲歷歷展紅蓮舌相。塵塵契妙。法法該宗。不卽不離。心心解脫。於斯領旨。管取一笑而無疑矣。居士其尙勉乎哉。

機緣法語

次日性空首座入室參扣曰。昨蒙和尚開示濟川首座蒙山三關話。弟子雖獲與聞。心猶未了。幸望和尚

別垂方便。師云。照前問將來。空云。螭螟蟲吸乾滄海。魚龍蝦蟹向何處安身立命。師曰。長安路上金毛臥。曰。水母飛上色。究竟天。入摩醯眼裏作舞。因甚不見。師云。五鳳樓前鐵馬嘶。曰。蓮湖橋爲一切人直指。明眼人因甚落井。師云。明月照見夜行人。曰。請師一頌。以爲究竟。師云。好與痛棒。曰。棒則弟子甘領。領則望和尙垂慈。師乃呵呵一笑而爲頌曰。當機把斷聖凡津。擬議知伊屈未伸。欲識蒙山端的旨。垂鉤意在釣金鱗。師云。會麼。空遂作禮而退。

僧寶金山者。入室參禮次。師乃問云。面南觀北斗。低

首看青天。此語明甚麼邊事。曰和尚合卻口好。師云未在。曰瞞別人卽得。師云差別用處。非智眼不能無惑。子欲洞明佛祖真宗。須具透關正眼。未審如何是透關正眼。山振聲一喝。師云具得正眼。當明向上一機。如何是向上一機。曰青天日當午。師云猶未夢見在。曰木人拈玉線。石女度金鍼。師云從上佛祖不傳之妙。子作麼生領會。山近前禮一拜。師云轉身一句。速道將來。曰雨添山色秀。風來竹影移。師擬拈拄杖。山乃一喝拂袖而去。師云放子二十棒。山復回身近前合掌曰謝和尚垂慈。深錐痛割。師云子雖有滔天。

之浪。且無湛水之波。山又叉手默然。師云。如是如是。山遂作禮。

僧問。有佛處。不得住時如何。師舉起手中拂子。僧云。無佛處。急走過。又作麼生。師放下手中拂子。云。會麼。僧云。不會。師云。兩頭不著。千聖難窺。這箇且置。只如古人道。藏身處。沒蹤跡。沒蹤跡處。莫藏身。意旨如何。僧云。不卽不離。師云。不卽不卽。箇甚麼。不離不離。箇甚麼。僧擬對。師打一拂子。云。這虛頭漢。僧無語。

師宴坐室中。有勝上座者。從外入來。師云。是誰。勝云。某甲。師云。作麼。勝云。佛殿裏拜佛來。師云。佛向你道。

甚麼。勝云。不曾道。師云。你頭不曾點地。那。勝云。下下點地。師云。又謂不曾道。勝云。某甲會也。師云。你會箇甚麼。勝云。吐露太分明。師便喝。勝擬對。師云。拄杖不在手。放汝二十棒。出去。

天溪凝上座來參。師云。不用之乎也者。父母未生前。親切道一句看。凝云。千聖覷不著。師云。覷不著的是甚麼。凝云。父母未生前。師云。爲甚麼覷不著。凝云。爲無蹤跡。師云。旣謂無蹤跡。說甚麼覷不著。你在無蹤跡處。窠臼。這箇且置。只如燒了撒了。你向甚麼處安身立命。凝云。青山重疊疊。澗水響潺潺。師云。我不問。

你青山疊疊。澗水潺潺。畢竟燒了撒了。向甚麼處安身立命。凝云。日用分明。常顯露。師云。這虛頭漢。腳跟尙未點地。在說甚麼。顯露不顯露。凝乃觸禮一拜。師云。亦未在。凝又擬開口。師咄云。你再亂道。闢破你口門。凝禮謝而退。

有僧扣師云。不是心。不是佛。不是物。畢竟是箇甚麼。師與僧一掌云。你道是箇甚麼。僧擬開口。師以手掩其口。僧於言下悟旨。

師因消遣。至韶古音關房。以拄杖扣門三下。曰。關主在麼。韶曰。他不曾有出入。誰云在不在。卽開門見師。

乃觸禮一拜。師曰：此猶是奴兒婢子之事。請關中主相見。韶乃叉手默然。師曰：此則沈寂默去也。韶曰：師適來問甚麼。師曰：問汝關中主。韶曰：喚作寂默得麼。韶遂呈偈曰：只此寂默非寂默。非寂默中非亦絕。渠儂目面已呈師。動靜何曾有區別。師曰：怎麼則子不在關內耶。韶曰：弟子見師亦不在關外。師以手拍關門一下曰：怎奈這箇何。韶擬對。師叱曰：汝但於心不生分別。只箇門戶亦無所有。門戶既非。則誰在關內。誰在關外耶。雖然理則如是。亦不可越他世諦規矩。尤不可違其自己志願。正好向這無分別無內外處。

豎立脊梁。全機坐斷。徹底掀翻。圓圖嚼破。一一從自己。曾襟流出可也。曰。言曰行。可以模範後學。抑不負其已靈也。子其勉而進之。三載出關之日。拄杖子再爲汝勘過。韶遂作禮。

行實

師諱紹琦。楚山其字也。姓雷。唐安人。九歲出家。初從玄極和尚。最後謁東普無際和尚得法。正統六年。再見東普。普問子數年來住在何處。曰。我所住廓然無定在。普曰。汝有何所得。曰。本自無失。何得之有。普曰。莫不是學得來者。曰。一法不有。學自何來。普曰。汝落

空耶。曰。我尙非我。誰落誰空。普曰。畢竟事若何。曰。水淺石出。雨霽雲收。普曰。莫亂道。只如佛祖來也不許。縱爾橫吞藏教。現百千神通。到這裏更是不許。曰。和尙雖是把斷要津。其奈勞神不易。普曰。克家須是破家兒。恁麼幹蠱也省力。旣退。至晚復召入。詰之曰。汝將平昔次第發明處告我。楚山悉具以對。普曰。還我無字意來。曰。這僧問處偏多事。趙老何曾涉所思。信口一言都吐露。翻成特地使人疑。普曰。如何是汝不疑處。曰。青山綠水。燕語鶯啼。歷歷分明。更疑何事。普曰。未。在。更道。曰。頭頂虛空。腳踏實地。普召弟子鳴鐘。

集眾取袈裟拂子以授楚山。

祿宏曰。所云以提起話頭之日爲始事。一年不悟參一年。乃至十年二十年三十年盡平生不移此志。直至大悟方名罷參。至哉言也。

△性原明禪師

小參

靈隱入院。至晚小參。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。是故達摩大師十萬里西來。不立文字。直指人心。見性成佛。謂之教外別傳。於是二祖求箇安心法門。師云。將心來與汝安。祖云。覓心了不

可得。師云與汝安心竟。冬瓜印子一印印定了也。然
師資契會。千載難逢。山僧今夜小參。禪客問話。現前
一眾坐立儼然。豈不是時節因緣。時節因緣既爾。畢
竟佛性義在什麼處。莫是在覓心了不可得處麼。莫
是在與汝安心竟處麼。若道在覓心了不可得處。是
埋沒二祖。若道與汝安心竟處。是辜負大師。到這裏
不可容易。直須明自本心。見自本性。未明明取。未見
見取。若也明見不了。緇素不分。一生只成得箇顛頂
佛性。籠侗真如。這般漢臘月三十日到來。手忙腳亂
如箇落湯螃蟹相似。無人替汝。光陰迅速。各自勉旃。

復說偈曰。年登六十一。春秋只合投間待死休。不料業風吹到此。又同衲子結冤讎。

浴佛上堂。舉藥山儼禪師因遵布衲作殿主浴佛次。山問汝祇浴得這箇。還浴得那箇麼。遵云把將那箇來。山休去。師云者一箇。那一箇。一一從頭都浴過。藥山布衲謾商量。仔細看來成話墮。成話墮。轉誚訛。拍禪牀云。武林春已老。臺榭綠陰多。

佛誕上堂。舉世尊纔生下。一手指天。一手指地。周行七步。目顧四方云。天上天下。唯吾獨尊。真成大人相。不是小兒嬉。雲門云。我當時若見。一棒打死與狗子。

喫貴圖天下太平。要作老胡種族。直須恁麼始得。法昌云。好一棒。太遲生。未離兜率。腳根下便與一錐。豈到今日。雖然。如是大似賊過後張弓。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。黃面老子。故是末上賣俏。似乎旁若無人。雲門法昌。雖則見義勇爲。爭奈劒去久矣。爾方刻舟。以主杖畫一畫。召眾云。還會麼。一把柳絲收不得。和煙搭在玉欄杆。

碧峯和尚。闍維奠茶。五臺山拾得來。誠非凡種。關西子沒頭腦。卻是靈根。惟茲一味清茶。蕩滌眾生熱惱。只如川拋下茶籃。仰山撼動茶樹。畢竟明甚麼邊。

事。度蓋云。踏翻生死海。靠倒涅槃城。

龍山次韻

龍山吾兄瘦無肉。度量汪汪幾千斛。看他小小現神通。彈指徧遊諸佛國。枯禪久甘藜藿腸。節身不在餐楓香。頂顙一著超言義。二三四七空搏量。從古風顛稱普化。格外玄機未爲蹉。等閒打出觔斗來。傳得師真能幾箇。而今痛自韜其光。臥雲深處開巖房。是非榮辱我何有。二時粥飯還如常。

乳虎已有食牛氣。況是親從道場至。入門未辨主與賓。輒問西來祖師意。水之冰也藍之青。當陽哮吼人

皆驚豁開自己神通藏。剖破微塵出大經。永嘉作歌
唯證道。凡聖兩途俱淨掃。曹溪一宿歸去來。珊瑚枝
上日曛曛。

淨慈次韻

十里平湖一鏡開。六橋險峻滑如苔。直饒不滯程途
者。到此依然喫跌迴。

行實

師諱慧明。字性原。別號幻隱。生於元。父項。母陳氏。七
歲發疽。忽失所在。求得之。則曰四童子昇我至此。識
者知師爲天神所祐矣。未幾出家。後謁竺元道公於

仙居紫籙山。又謁徑山元叟端公。端問東嶺來。西嶺來。師指草鞋曰。此是三文錢買得。端曰。未在。更道。師曰。某甲只如此。和尚作麼生。端云。念汝遠來。放汝三十棒。師乃悟其旨。久之。遂罄底蘊。曰。纔涉思惟。皆爲賸法。洪武十九年示寂。壽六十九。夏五十八。

△雪庭 禪師

請益

僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。幸遇此僧。當機不薦。蹉過雲門。直至於今。攔街塞巷。無存放處。此僧若也下得一語。道某甲這裏安放不得。且

請和尚掇過一邊。非唯自己千古之下作箇自在快活閒人。抑且拶得雲門忙手忙腳。撒了收不得。收了撒不得。豈不丈夫。然雖幻寄與麼。也是勞神不少。且道還有安放處也無。自代云。看取雲門道底。古潭清。典座等。各爲曠大劫來一段真光。埋沒於業識茫茫。念起念滅。黑闇深坑。欲求提挈。且此事如人淩萬仞懸崖。須要親能撒手始得。又不見道。不是一番寒徹。骨爭得梅花噴鼻香。其或不然。又勞幻寄將冰清玉潤。白藕池中。拖泥帶水。栽箇業種子去也。履今向去。但只時中一貧如洗。赤灑灑看箇父母未生以前那。

箇是我本來面目。卽及盡今時一念。從始至終。務要歷然討箇分曉。不可向輕安省力處。純熟現前。以當消遣時光。決定向這父母未生已前。那箇是我本來面目。話頭上。不管得力不得力。昏散不昏散。密密提撕去。看他疑情頓發。如烈燄光中。忽擲莖茅片雪。欲覓來去之蹤。了不可得。正當恁麼時。設起一念覺照之心。亦復如是。那時摸著娘生鼻孔。始信雲門道不起一念須彌山。磕破虛空腦蓋。築折混沌眉毛。爭怪得幻寄道某甲。這裏無安放處。珍重勉之。

拈古

瀉山靈祐禪師侍立百丈次。丈問誰。師云某甲。丈云。汝撥爐中有火否。師撥之曰無火。丈躬起深撥。得少火。舉以示之曰。汝道無。這箇響。師由是發悟。禮謝陳其所解。

師拈云。家貧家富。父子方知。花落花開。春風不顧。應時應節。則是未免。傍觀者哂呵呵。老不歇心。少不努力。

行實

師自謂吾生幻寄浙省仁和桂姓。父諱徵。母徐氏。兄弟三人。吾最後。以景泰丙子年生。毀齒喪父。患痘風。

雙目短視羞明抱疾弗瘳夢中感金神教使出家母
兄不允姑隨善友逐邪師苟延歲月至年十五雖克
勤晝夜體究孜孜唯益邪解成化癸巳間聞四川休
休翁寓郡城仙林寺以禮參請一見契合始得出家
受持無字公案十七剃染隨侍黃梅心切太過滯沈
寂之境座元勉以看教因閱楞嚴於一毛端現寶王
刹有疑成化乙巳寓常州江陰乾明寺忽覩萬佛國
金碧崢嶸於眉宇間會得毛端現刹之句始知幻寄
兩間如夢如旅又明年因詠黃鸝忽逢作者云此句
法未得意在言外之趣由此茅塞泮然信口道云多

情自信惜春光。飛入園林錦繡鄉。記得小窗驚我夢。
滿庭紅杏帶斜陽。遂和永明山居律詩。弘治戊申除
夕。忽聞鐘聲。數年行履處於此活脫。信口道。圓響心
非聞。大千同一照。抹過上頭關。更不存玄妙。乙卯。休
休翁應湖南淨寺請。予復依附。日逐詢究。乃蒙印可。
夫幻卽寄之蹤。寄乃幻之跡。幻起寄亡。全寄是幻。幻
逐寄生。全幻是寄。翳目生華。山河大地。華翳不生。空
真實際。幻之寄之。誠哉兒戲。

△古音琴禪師

開示

縱遇開示。一時難悟。要假話頭。逼開心慧。工夫日久。日磨千煉。如雞抱卵。煖氣久蒸。忽然一日時節到來。或遇因緣觸發。心目方得開悟。古云。是花各有開時。節。春蘭秋菊不同途。凡作工夫。當離喧鬧。截斷眾緣。屏息雜念。單提本參話頭。至於行住坐臥。苦樂逆順。一切時中。不得忘失。念茲在茲。專心正意。切切思思。念念自究。返觀自己。這箇能追能問底。是箇什麼人。若能如是下疑。疑來疑去。疑到水窮山盡處。樹倒藤枯處。擬議不到處。心忘境絕處。忽然疑團迸散。心花朗發。大悟現前。頓見自己本來佛性。一段風光。非從

外得。若得真。有此見處。更要求覓高見。宗匠決擇邪正。不可以此便休。如此纔名入門。纔名得地。

坐中所見善惡。皆由坐時不起觀察。不正思惟。但只瞑目靜坐。心不精采。意順境流。半夢半醒。或貪著靜境爲樂。致見種種境界。夫正因做工夫者。當睡便睡。一覺一醒。便起抖擻精神。挪抄眼目。齧住牙根。捏緊拳頭。直看話頭。落在何處。切莫隨昏隨沈。絲毫外境。不可采著。

念佛警策

一句阿彌陀佛。宗門頭則公案。譬如騎馬拄杖。把穩。

生涯一段。不拘四眾人等。持之悉有應驗。行住坐臥之中。一句彌陀莫斷。須信因深果深。直教不念自念。若能念念不空。管取念成一片。當念認得念人。彌陀與我同現。便入念佛三昧。親證極樂內院蓮胎標的。姓名極功之者。自見親見彌陀授記。便同菩薩作伴。自此出離娑婆。一路了無憂患。直至無上菩提。永劫隨心散誕。依得此道歸來。決定成佛不欠。

開示

夫真參實悟者。非在念得一句佛熟而致。非在持一萬法無字公案日久。自然而致。非在長坐不臥苦礙。

睡魔而致。何故。在人正念正氣而感致也。大抵要具觀察慧力。念念自疑自攻。直至攻化日久。塵勞屏息。淨體現前。忽然隨機激發。大悟本來。通身是佛。更不許你分心分性。自然得箇安樂田地。如若一法不明。亦用辯明。一理不通。亦用參通。無惡不去。無善不修。無功不完。無理不辯。方成聖道。假使悟明本體之後。便休歇去。不能通達化門文物者。古人謂之墮在百尺竿頭。落於二乘小果。終不能至一切智海。故大覺云。懸崖撒手。自肯承當。絕後再甦。欺君不得。豈虛言哉。

又

未審作工夫從甚處起。甚處得半。甚處了畢。有此喻者。我方信之。晃兄曰。正如此問。方可與汝說之。大抵人之佛性。各各皆有。只因無佛智慧。破除煩惱。所以不得機緣相合。見在情塵所縛。譬如世間造酒。雖有米水。大用麪力多。若無麪力。攻化終不成酒。人之佛性。喻米。福緣喻水。然雖有性有福有緣。若無大智大慧。內攻內化。終不成佛。只名凡夫。大凡作工夫之人。務將平生是與不是。悉皆丟在一邊。只持一句本參話頭。自疑自問。自問自疑。自逼自追。自攻自究。不許

求人說破。不許依義解明。務要句下精通。命根頓斷。如此晝三夜三遍將去。年久月深。忽日心不思量。口中自然流出一句二句。或四句八句。應機合格語。此名聰明境界。大凡悟道之人。皆從聰明境過。不可便認。依前逼將去。忽日信口道出百千偈頌。卻如通身是口。切莫放下。正好用工著力。如造酒相似。大沸後直倒澄方止。人作工夫。直至聰明境過。大悟現前。頻將古人一千七百則公案。無一不勘明。無一不當。直至無禪可參。無佛可修。無法可疑。乃至頭頭上達。物物上通。信口道來。皆合古格。那時不了自了。不休。

自休。不待放下而自休歇。如人到家。不愁路也。方名工夫到家之人也。

行實

師閩興賢人。父蔡姓。母黃氏。二十七出家。餘不載。
祿宏曰。勸念佛偈甚好。冗句裁出。

△笑巖寶禪師

上堂

舉世尊陞座。文殊白槌。話師乃曰。不憶黃面老子當時也。知有這箇時節。爭奈未遇知音。往往義學云。世尊陞座。文殊白槌。乃是作家相見。師資倡和。蓋不知

文殊多口相席。打令賊誣一上。大煞放過。山僧今日也不教伊做處。亦不獨爲貴欲求箇知音出來。與伊把臂共行。寧不爲之好事。遂拈拄杖云。有麼有麼。時有僧出作禮。劈脊便打云。多口作麼。僧云。某甲一言也未發。何爲多口。師復打云。再犯不容。

翌日上堂云。昨舉世尊陞座公案未圓。未能解得諸人惑。未能令諸人與世尊把臂共行。何謂。若是知音作者。纔恁麼便解不恁麼。然後沒交涉。直教兩頭撒開。中間放下。自然活卓卓底。隨處作主。如水投水。似空合空。佛祖不能知。鬼神莫能測。設到此地。要與世

尊握腕猶問一線道在。如欲豁通這一線道。須是更聽山僧重宣一偈云。佛身等空座。稱身何曾陞也。何曾下文殊覩影生狂華。引得兒孫成話。欄下座。

拈古

舉佛果勤佛鑒。勸佛眼遠同侍五祖。至夜深。祖云。各下一轉語看。佛鑒云。彩鳳舞丹霄。佛眼云。鐵蛇橫古路。佛果云。看腳下。祖云。滅吾宗者。克勤是也。徵三人之語。還有優劣也無。若道無優劣。五祖何以恁麼道。若道有優劣。什麼處是優劣處。

開示

諸佛與眾生唯是一心。更無別法。悟者心能轉物。物皆歸自心。卽是諸佛。迷者背心向物。妄隨物轉。卽是眾生。是故諸佛與眾生唯是一心。更無別法。且我釋迦文佛。未成正覺時。於雪山六年苦行。靜慮功極。至午夜舉頭見明星出。豁然大悟。彼當時悟箇甚麼。悟者惺也。只是惺得自己。本有之心。不從人得。本來現成。本來常住。隨卽普觀大地一切眾生。箇箇具有如來常住真心。成佛種性。只因妄想執著。不能證得。遂運慈悲。普度一切。便有四十九年所說言教。非真實也。皆不得已。見諸眾生疑多信少。不能直下大信。

自心生起萬差。不免應病與藥。引眾權而歸一實。又恐一切眾生隨語生解。認著言說。墮於教網。後復陞座。不發一言。唯拈起青蓮花一枝。默顧四眾。欲人人當下直明本心。覲面親會。不意大眾依然蹉過。獨有迦葉動容微笑。會合本機。便付法立爲第一祖。展轉相傳。至於第二十八祖達摩尊者。觀見此土眾生有大乘根器。遂航海西來。直指人心。見性成佛。不立文字。不用能巧。唯一直心當下自契。大眾卽此便是從上以來。佛佛祖祖。共一切眾生直悟一心。見性成佛。底樣子也。

行實

師云。予金臺世族也。父吳門。母丁氏。弱冠出家。禮大寂能和尚爲師。後徧參知識。修進開悟。行道因緣。備載全集。恐繁不錄。

祿宏曰。予遊京師。參徧融笑巖二師。次年二師俱示寂。融師一味實心實行。無著述傳世。巖師隱柳巷。罕接見人。有笑巖集四卷。今撮其少分云。

附錄

宋景濂學士集中諸師碑銘。祿宏採其少分。以紀聖朝盛事。不致淹沒故。

古鼎銘禪師

師諱銘。臨濟十五世孫。四坐道場。將示寂。謂其徒曰。觀世音持蓮華至矣。安坐而逝。火化。舌根齒牙數珠不壞。五色舍利無數。國史危先生爲之碑。有四會語錄行世。

雪窗光禪師

師名悟光。字公實。姓楊氏。號雪窗。成都之新都人。以三昧力入智慧海。初說法於白馬寺。已而住育王天童。四會說法。虞文清公贊謂佛果一枝鳳毛麟角。洪武十四年記。

南堂欲禪師

師諱清欲字了菴南堂其號也。姓朱氏。台之臨海人。住開福本覺靈巖三刹。有三會語錄也。

徑山悅空禪師

悅空顏公以東嶼正嫡住崑山東禪。轉吳門萬壽。升虎林南屏。遂陟雙徑。有四會語錄。先師王文獻公現宰官身。敷宣般若。與禪師爲方外交。松月印公稱師之道高於圓照佛照云。

祿宏曰。四會語錄今無存。松月亦未知何許。而曰道高於圓照佛照。夫二公豈易及哉。而曰過之。更

俟賢者考正

佛光照禪師

師幼齡中夜坐禪。母推使仆。輒達旦不寐。後出家。參雲居泉公。晝夜繫念。一夕松月下。聞流泉聲。有省。往白泉公。泉公俾詣古林。古林問。子明知四大五蘊。是生死根本。爲何入此革囊。師擬議。林以錫杖擊之。豁然悟入。住清涼十五年。退隱東堂。影不出山。壽八十五。僧臘七十。逝七日。顏貌明潤。頂猶暖。舍利如珠璣云。

璧峯金禪師

師諱寶金。姓石氏。號碧峯。生杭之永壽縣。六歲出家。徧參講肆。參如海真公。寢食爲廢。隨公摘蔬。忽凝坐不動。後入定。累日不起。常坐樹下。溪水橫至。人意師溺死。越七日。蒸坐如平時。一日聽伐木聲。汗如雨下。求證於公。公印可之。洪武二年。召至京。極蒙恩賜。師示疾。上親灑宸翰。賜詩十二韻。六月四日。沐浴更衣。正襟危坐而逝。世壽六十五。僧臘五十。火化。五色舍利。泐然。齒舌數珠不壞。

東溟日禪師

師諱慧日。號東溟。天台赤城人。洪武初年。召入京。奏

對稱旨。後辭歸杭之天竺。修西方淨業。洪武十二年七月朔日。謂弟子言。吾夢青蓮華池中。清芬襲人。吾殆將去乎。四日坐逝。世壽八十九。僧臘七十。師對王公大臣。未常出一輒媚語。至於誘進後學。溫然如春陽云。

孤峯德禪師

師諱明德。號孤峯。十五爲僧。謁竺西坦公。公問何來。曰金鵝來。又問金鵝山高多少。師曰無見其頂。竺西斥之。一日舉世尊拈花因緣。師聞之。忽有省。又謁淨慈晦機熙公。公問什麼人。恁麼來。師云胡張三黑李。

四。又謁雙林明極俊公。竺田霖公。羣疑冰釋。洪武五年二月二十七日坐逝。世壽七十九。僧臘六十二。火之。頂骨不壞。舍利累累出灰燼中。有四會語錄行世。又附

高麗普濟禪師答李相國書

既曾於無字話提撕。不必改參也。曾參無字。必於無字有小因地。切莫移動。切莫改參。但於二六時中。四威儀內。舉起話頭。莫待幾時。悟不悟。亦莫管有滋味。無滋味。亦莫管得力不得力。拶到心思不及意慮不行。卽是諸佛諸祖放身命處。

祿宏曰。此語錄萬歷丁酉福建許元真都閩東征得之朝鮮者。中國未有也。元真攜原本還閩。僅錄其一篇云。

皇明名僧輯略

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十五年春正月金陵刻經處識

蓮池大師全集（雲棲法彙）功德主名錄

委印文號：109197

五〇四、六三〇元：極樂世界人民。

二五〇、〇〇〇元：[yama / kaiscy。]

四二、〇七〇元：陳秀玉。

二三、〇〇〇元：「桂務誠、陳欸、陳鵬程、王怡人、陳冠宇（迴向^{往生者}王漢初、^{往生者}盧金塗）。」

一〇、〇〇〇元：韓良武。

五、〇〇〇元：「林保鈞闔家、楊凱如闔家。」

三、〇〇〇元：張玉惠。

二、〇〇〇元：謝林明馨。簡思瑾。

一、〇〇〇元：邱萬大。杜祐寧。簡振豐。黃雪惠。簡育芸。黃子泰。孫孟汝。黃妍之。

黃笠哲。簡思瑜。蔡宜珍。^{往生者}劉瑞晃。曾瓊。

六八七元：迴向法界眾生離苦得樂，往生極樂世界。

五〇〇元：游芬芳。連亭雅。柯淑芳。

一〇〇元：^{往生者}許國珍。^{往生者}許張秀英。

五、八七三元：佛陀教育基金會。

以上計新台幣：八六二、九六〇元，恭印一、三四〇套。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；

若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者同向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五六四年／西元二〇二〇年八月

蓮池大師全集（雲棲法彙）《第二冊》

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaeu.org

E-mail: budaeu@budaeu.org

電話：(02) 2395-1198

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三（銀行代號：004）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：02-23965959

（三）撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

（四）網址：http://www.budaeu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫

經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請

註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通—

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

恭印：一三四〇本

流水號：17594
書號：CH094-05

